

নমঃ সচ্চিদানন্দে বিব্রুহায় ।

সাংখ্যসারঃ ।

বিজ্ঞানভিক্ষুরিচিতঃ

(মূল ও বঙ্গানুবাদ-সম্মেত ।)

শ্রীশ্রীপূজ্যর্ষদত্তগবান্ সাক্ষানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্কেদাস্তর্গত “অষ্টোত্তরশত উপনিষদ” “বেদান্তসার”
“পঞ্চদশী” এবং মর্শনশাস্ত্রাদি প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ।

(বোড়াসাঁকো : ১৪১ নং, বারান্দা ঘোষের ষ্ট্রিট ; কলিকাতা ।)

কলিকাতা ।

বাণিজ্যার ; রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রিট, ৮৪ নং নব-সারস্বত যন্ত্রে
শ্রীনবকুমার বসু-কর্তৃক মুদ্রিত ।

শকাব্দঃ ১৮৭৬, আশ্বিন ।

(All rights reserved.)

সাংখ্যাসার ।

FITZ-EDWARD HALL, D. C. L., Oxon. represents the book as follows :—“The *Sankhya-sara*, by vijñāna Bhikṣu, (বিজ্ঞানভিক্ষু) lays out the whole of the Sankhya system within a small compass, and yet perspicuously. * * * In the *Sankhya-sara* we have the best known existing treatise in which to study the system ascribed to Kapila.”

Colebrooke represents the *Sankhya-sara* as being a “treatise on the attainment of beatitude in this life.” *Miscellaneous essay*. Vol. I, p. 131.

চতুর্বেদান্তগত অষ্টোত্তরশত উপনিষৎ ।

চতুর্বেদান্তগত (ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব) সমুদয়ে ১০৮ খানি উপনিষৎ মূল, ভাষ্য, টীকা ও দীপিকা (যে উপনিষদের বাহা আছে) এবং বঙ্গানুবাদ সহিত ক্রমান্বয়ে এক এক খানি উপনিষৎ সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে। আপাততঃ ঋগ্বেদীয় “ঐতরেয়োপনিষৎ” ও যজুর্বেদীয় “জৈশোপনিষৎ” ও “মুক্তিকোপনিষৎ” কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় “কঠোপনিষৎ” “তৈত্তিরীয়োপনিষৎ” “তেজোবিন্দুপনিষৎ” “ধ্যানবিন্দুপনিষৎ” “অমৃতবিন্দুপনিষৎ” এবং অথর্ববেদীয় “অথর্বশির-উপনিষৎ” ও “অথর্বশিখোপনিষৎ” মুদ্রাক্ষিত হইয়াছে। এক্ষণে শঙ্করভাষ্য সহিত “শ্রীগৌড়পাদীয়া-কারিকা” সম্বলিত অথর্ববেদীয় “মাণ্ডুক্যোপনিষৎ” মুদ্রাক্ষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অতএব যাহারা নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে আপাততঃ অগ্রিম মূল্যের হিসাবে ৮ আট টাকা জমা দিতে হইবে। পরন্তু এই ৮ আট টাকা মূল্যের অনুযায়ী উপনিষৎগুলি ক্রমান্বয়ে প্রেরিত হইলে পর, অর্থাৎ ঐ ৮ আট টাকা পরিশোধ হইলে, পুনরায় তাঁহাদিগকে ঐরূপ নিয়মে অগ্রিম মূল্যের হিসাবে প্রতিবারে ২ ছই টাকা করিয়া জমা দিতে হইবে।

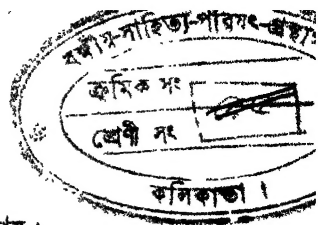
অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে কোন গ্রাহক মহোদয়ের নিকট উপরি-উক্ত কোন পুস্তক প্রেরণ করা হয় না।

উপনিষৎ কার্য্যালয়।

১৪১ নং, বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট,
বোড়াসাঁকো; কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল,

সম্পাদক।

ও

নমঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহার ।

সাংখ্যসারঃ ।

বিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিতঃ

(মূল ও বঙ্গানুবাদ-সমেত ।)

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদভগবান্ সাক্তানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্বেদাস্তর্গত “অষ্টোত্তরশত উপনিষদ্” “বেদাস্তসার”
“পঞ্চদশী” এবং দর্শনশাস্ত্রাদি প্রকাশক

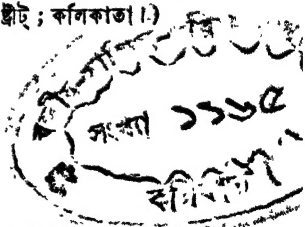
শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ।

(বোড়াসাঁকো ; ১৪১ নং, বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট ; কলিকাতা ।)

কলিকাতা ।

বাথাজার ; রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, ৮৪ নং নব-সারস্বত বস্ত্র-
শ্রীনবকুমার বসু কর্তৃক মুদ্রিত ।

শকাব্দাঃ ১৮০৬, আশ্বিন ।

(All rights reserved.)

উৎসর্গ ।

বিদ্যানুরাগ-প্রসূত-যশঃকুসুমসুরভীকৃত-দিগ্‌গুন-শ্রীল
শ্রীযুক্ত রাজা শ্রীবাহুদেবাভিধেয় বামুণ্ডভূপতে
সুচল দেববাহাদুর ফিউডেটারি
চীফ অফ বামড়া।

রাজন্ !

আপনি প্রজারঞ্জক ও বৈষ্ণবচূড়ামণি ; আপনার সনাতন ধর্মের প্রতি যথেষ্ট আস্থা আছে, পরন্তু আমার উদ্দেশ্য সাধন ও উৎসাহবর্দ্ধন করিবার অভিপ্রায়ে এবং যাহাতে সজ্জন সমাজ উপনিষৎ সমূহের মহাত্ম্য ও গূঢ়তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া স্থায়ী জীবনেব সার্থকতা সাধন করিতে পারেন, এই নিমিত্ত আপনি আপনার নিজব্যয়ে আমাদিগের অনুবাদিত “মুক্তিকোপনিষৎ” খানি উৎকল ভাষায় অবিকল ভাষান্তরপূর্ব্বক বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। অতএব আমি যে সদাশয় করুণাসিন্ধু মহাত্মার শ্রীচরণের কৃপায় সদসদস্বস্ত প্রকৃততত্ত্ব লাভকরিয়া দেবাদিত্বের অপার অচ্যুত প্রেমানন্দাদি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্থসাগরে সতত নিমগ্ন হইয়াছি, এক্ষণে তাঁহার সম্মতি অনুসারে এই “সাংখ্যসার” খানি অবদীয় উদার করকমলে অর্পণ করিলাম। আপনি ইহা সাদরে গ্রহণ করিলেই অত্যন্ত উৎসাহের সহিত চরিতার্থতা লাভ করিব। অলমিতি।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল ।

ভূমিকা ।

—০০—

অধুনা আগাদিগের গোড়রাজ্যমধ্যে, যেখানে এক সময়ে সর্ববিষয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, এক্ষণে তথায় পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করিয়া অর্থকরী ভাষার আন্দোলনে ক্রমে ক্রমে সেই প্রতিষ্ঠা এককালে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে ; সুতরাং ঐ সঙ্গে সঙ্গে যে শাস্ত্রীয় চর্চা ও ধর্ম্মান্দোলন ক্রমশঃ শিথিল এবং রূপান্তর হইয়া যাইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি আছে ? এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ লোকে কেবল লোকপরম্পরায় শ্রুত হইয়া সনাতনধর্ম্ম এবং শাস্ত্রসমুদায়ের প্রকৃতধর্ম্ম সকলকে মনঃকল্পিত বাগ্‌জালে পরিপূর্ণ করিয়া শাস্ত্রীয় মীমাংসা এবং সত্য-সনাতনধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । কেহ ঈশ্বরকে সাকার, (নয়নের দৃশ্যপদার্থ), কেহ ঈশ্বরকে নিরাকার, (শূন্য আকাশবৎ) কেহ বা পৌত্তলিকতাস্বরূপে প্রতিষ্ঠা করিতেছেন । পরন্তু কেহ বা ঈশ্বর প্রাপ্তির সার উপায় সমাজমধ্যে, কেহ বা ব্যক্তি বিশেষের বক্তৃতার মধ্যে, কেহ বা ঐহাদি ও মাসিক পত্রিকার মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । কিন্তু স্বরূপ কথা বলিতে হইলে, “পঞ্চদশী” দেখ, উপনিষদাদির শ্রুতি-প্রমাণ দেখ, দর্শনশাস্ত্রাদি দেখ । সকলেই একতানে ও এক

বাক্যে বলিতেছেন যে, কল্পতরুরূপ সদৃশরূপ কৃপাভিন্ন সমস্ত
 ধর্ম নিবারণিত হইবার আর অন্য কোন প্রকার উপায় নাই।
 যাহাইউক, অধুনা অনেকেই দর্শনশাস্ত্রগুলির মধ্যে কি রত্ন
 আছে, তদ্বিষয়ের পর্যালোচনা না করিয়াই কেবল “সাংখ্যা-
 নিরীক্ষরাঃ কেচিৎকেচিদীক্ষনদেবতাঃ।” এই শ্লোকের প্রমাণ
 দেখিয়াই কাহার বা পূজ্যগাদ আদি আচার্য্য শ্রীকপিল-
 দেব নাস্তিক, কাহার বা আস্তিক বলিয়া ধারণা আছে,
 এই ধারণার মীমাংসা কেবল তর্কদ্বারা নিষ্পন্ন করা দূরূহ
 বিবেচনায় এক্ষণে “সাংখ্যদর্শনের” ভাষ্যকর্তা শ্রীবিজ্ঞান
 ভিক্ষুবিরচিত “সাংখ্যসার” গ্রন্থ খানি সংগ্রহ করিয়া
 বঙ্গানুবাদ সহিত আপাততঃ প্রকাশিত করিলাম। ইহার
 আদ্যোস্ত পর্যালোচনা করিলেই সমস্ত সাংখ্যশাস্ত্রের প্রকৃত
 উদ্দেশ্য এবং সাংখ্য শাস্ত্রের আচার্য্যদেব নাস্তিক কি আস্তিক
 ছিলেন, তাহা সহজেই পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

অতঃপর আস্তিকদর্শন কয়েকখানি, অর্থাৎ বাৎসায়ন-
 কৃতভাষ্য ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিদ্যনাথকৃত বৃত্তি সহিত
 গৌতমের “ন্যায়”, শ্রীশঙ্করমিশ্রের ভাষ্য সহিত কণাদের
 “বৈশেষিক”, শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিত প্রবচনভাষ্য সহিত কপি-
 লের “সাংখ্য”, মহর্ষি বেদব্যাসকৃত ভাষ্য ও মহামহো-
 পাধ্যায় শ্রীবাচস্পতিমিশ্র বিরচিত ব্যাখ্যা সহিত পতঞ্জ-
 লির “যোগ”, শ্রীযুত আচার্য্যভট্ট শবরস্বামীকৃত ভাষ্য
 সহিত জৈমিনির “পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা” এবং শ্রীমচ্ছঙ্কর
 ভগবৎপাদকৃত ভাষ্য ও শ্রীগোবিন্দানন্দকৃত টীকা সহিত

মহর্ষি বেদব্যাসকৃত “শারীরিক মীমাংসা” যাহা “বেদান্তদর্শন” নামে প্রসিদ্ধ, এই ষড়দর্শন কয়েকখানি বাঙ্গালা-অনুবাদ সহিত একত্রে প্রতিমাসে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত করিবার একান্ত ইচ্ছা রহিল। ভরসা করি এই সকল গ্রন্থ প্রকাশ হইলেই সনাতন ধর্মের প্রকৃত মর্ম পরিজ্ঞানের সুযোগ হইতে পারে। এইরূপ মহৎ শ্রম্যাপার সুসম্পন্ন করিতে হইলে কেবলমাত্র সজ্জনমহাত্মাদিগের আশীর্ব্বাদই আমার প্রধান সম্বল। কিমধিকমিতি।

উপনিষৎ কার্য্যালয়।

১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ;
যোড়াসাঁকো ; কলিকাতা।

}

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল।

নির্ঘণ্ট পত্র ।

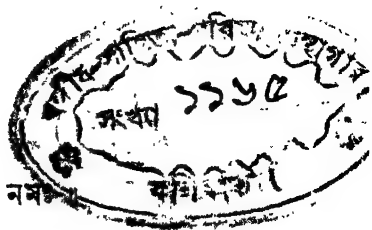
পূর্বভাগে—

	পৃষ্ঠা ।
প্রথম পরিচ্ছেদে পরম পুরুষার্থবিচার	... ১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিবেকজ্ঞানের স্বরূপনির্ণয়	... ১০
তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রকৃত্যাদির স্বরূপ পরিজ্ঞান	... ২৫

উত্তরভাগে—

প্রথম পরিচ্ছেদে পুরুষ স্বরূপ বিচার	... ৫৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আত্মা ও অনাত্মার সত্যত্ব ও অসত্যত্ব নির্ণয়	... ৬০
তৃতীয় পরিচ্ছেদে আত্মা ও অনাত্মার চিৎস্বরূপত্ব ও অচিৎরূপত্ব পরিজ্ঞান	... ৬৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদে আত্মানাত্মার প্রিয়ত্বাপ্রিয়ত্ব নিকপণ	... ৮১
পঞ্চম পরিচ্ছেদে আত্মার বৈধর্ম্য নির্ণয়	... ৮৯
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রাজযোগ প্রকার নিকপণ	... ১২১
সপ্তম পরিচ্ছেদে জীবমুক্তি ও পরমামুক্তি নিকপণ	... ১২২

সমাপ্ত ।

॥ শ্রীশ্রী গুরুবে নমঃ ॥

সাংখ্যস্মারঃ ।

পূর্বভাগঃ ।

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

মহদাখ্যঃ স্বয়ম্ভুর্যো জগদক্ষুর-ঈশ্বরঃ ।

সর্বাত্মনে নমস্তস্মৈ বিষ্ণুবে সর্বজিজ্ঞাসুবে ॥ ১ ॥

গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থসমাপ্তির প্রতিবন্ধকীভূত দুবদৃষ্টবিনাশার্থ প্রাচীন আচার্য্যগণ আপন আপন অভিমত দেবতার নমস্কার করিয়াছেন, অতএব আমিও সেই পূর্বতন গুরুগণের অবলম্বিত পথের পণিক হইয়া নির্বিক্রে গ্রন্থ সমাপ্তির অভিলাষে আপন ইষ্ট দেবতাকে নমস্কার করিতেছি । এই জগতে সর্বদা নানাপ্রকার বিঘ্ন সঞ্চারকরিতেছে, কখন কোন্ বিঘ্ন আসিয়া কার্য্যব্যঘাত করে, তাহার নিশ্চয় নাই, অতএব কোনপ্রকার বিঘ্ন যেন আমার কার্য্যের বাধা না জন্মায়, ইহাই আমার এই নমস্কারের উদ্দেশ্য । যিনি মহান, অর্থাৎ সর্বব্যাপী, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি করকলিত কুবলয়ের শ্রায় অবলোকন করিতেছেন, যিনি স্বয়ম্ভু, যাহার উৎপাদন কর্ত্তা নাই, যিনি জগতের অক্ষুর, এই জগজ্জুৎপাদনের অদ্বিতীয় কর্ত্তা, যিনি সর্বশক্তিমান্, যিনি জগতের আত্মস্বরূপ এবং সকলের জেতা, অর্থাৎ সর্বাধীশ, সেই বিষ্ণুরূপী পরমাত্মাকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

সাংখ্যকারিকয়া লেশাদাত্তত্বং বিবেচিতম্ ।
 সাংখ্যসারবিবেকোহুতো বিজ্ঞানেন প্রপঞ্চ্যতে ॥ ২ ॥
 প্রায়ঃ সঙ্কলিতা সাংখ্যপ্রক্রিয়া কারিকাগণে ।
 সাহতোহত্র বর্ণ্যতে লেশাভদনুক্তাংশমাত্রতঃ ॥ ৩ ॥
 সাংখ্যভাষ্যে প্রকৃত্যাৎ স্বরূপং বিস্তরাশ্রয়া ।
 প্রোক্তং তস্মাৎ তদপর্যত্র সঙ্ক্ষেপাদেব বক্ষ্যতে ॥ ৪ ॥
 আত্মানাত্মবিবেকসাক্ষাৎকারাৎ কর্তৃত্বাদ্যখিলাভি-
 মাননিবৃত্ত্যা তৎকার্য্যরাগদ্বৈষম্যাদ্যানুৎপাদাৎ-
 পূর্ব্বোৎপন্নকৰ্ম্মণাঞ্চাবিদ্যারাগাদিসহকার্য্যচ্ছেদরূপ-

সাংখ্যকারিকাতে সবিস্তর আত্মতত্ত্ব বিবেচিত হইয়াছে, অতএব সেই সকল শাস্ত্র সহজে সাধারণের বোধগম্য হয় না । এই নিমিত্ত আমি সমুদয় সাংখ্যকারিকার সারসঙ্কলন করিয়া সাধারণের অবগতির নিমিত্তে “সাংখ্য-সার” নামে আত্মতত্ত্বনির্ণয় গ্রন্থ বিস্তারকুরিতেছি । (এই গ্রন্থে সাংখ্যশাস্ত্রের সারার্থ বিবেচিত হইবে । ইহার পর্যালোচনা করিলে জ্ঞানের পরিপাক হইয়া আত্মতত্ত্বের উদয় হয়) ॥ ২ ॥

সাংখ্যকারিকাতে যে সকল সাংখ্যপ্রক্রিয়া বাহ্যল্যরূপে সঙ্কলিত আছে, সেই সমুদায় এই গ্রন্থে বর্ণিত হইবে এবং সাংখ্যকারিকাতে যে অংশ অনুক্ত আছে, তাহাও এই গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে বিবৃত হইবে ॥ ৩ ॥

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে আমি প্রকৃত্যাদির স্বরূপ বলিয়াছি, কিন্তু সেই সকল গ্রন্থ অতিবিস্তৃত এবং সাধারণের অগম্য, অতএব সংক্ষেপতঃ সেই সকল প্রকৃত্যাদির স্বরূপ এই সাংখ্যসার গ্রন্থে বলিব । জ্ঞানিপ্রবর কপিলদেব স্বীয় সাংখ্যগ্রন্থে যে সকল উপদেশের প্রণালী বর্ণন করিয়াছেন, এই গ্রন্থে সেই সকল সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত উপদেশও বর্ণিত হইবে ॥ ৪ ॥

আত্মানাত্মবিস্তৃবিবেকের সাক্ষাৎকার হইলেই “আমি কর্তা, আমি ভোক্তা” ইত্যাদি অভিমান নিবৃত্ত হইয়া যায় । আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইয়া আত্মভিন্ন বস্তুতে অসারত্ববোধ হইলে যখন “আমি কর্তা, আমি ভোক্তা”

দাহেন, বিপাকানারম্ভকত্বাৎ প্রারকসমাপ্ত্যনন্তরং, পুন-
র্জন্মাভাবেন, ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপো, মোক্ষো
ভবতীতি শ্রুতিস্মৃতিডিণ্ডিমঃ। তত্র শ্রুতয়ঃ “অথাহ-
কাময়মানো যোহকামো, নিষ্কামো ন তস্য প্রাণা
উৎক্রামন্তীহৈব সমবলীয়ন্তে” ॥ ৫ ॥

“আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ ।

কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঙ্গুরেৎ ॥ ৬ ॥

ইত্যাদি অভিমানের নিবৃত্তি হয়, তখন সেই কর্তৃত্বাদি অভিমানের কার্য-
স্বরূপ রাগ ও দ্বেষ, ধর্ম ও অধর্ম, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব নিবারিত হইয়া
থাকে। যাবৎ কর্তৃত্বাদি অভিমান থাকে, তাবৎই রাগদ্বেষাদি বর্তমান থাকে।
অভিমাননিবৃত্তি হইলে আর রাগদ্বেষাদির উৎপত্তি হয় না এবং পূর্বোৎপন্ন
কর্মের সহকারী অবিদ্যা ও রাগাদির উচ্ছেদ হইয়া থাকে। তখন আর
কর্মবিপাকের আরম্ভ হয় না, প্রারক কর্ম সমাপ্ত হইয়া যায়। প্রারক
কর্মের সমাপ্তি হইলে পুনর্বার জন্ম হয় না। প্রারক কর্মের ভোগের জন্তই
পুনর্বার জন্ম হয়। যদি সেই প্রারকেরই ক্ষয় হইল, তবে আর জন্ম হইবে
কেন? প্রারক কর্মের ক্ষয় হইলে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক
এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া যায়। এইরূপে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি হইলেই
মোক্ষ হইয়া থাকে। শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতিতেও এইরূপ মুক্তির ঘোষণা আছে।
শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, কামনা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করিবে, যে নিষ্কামী
হইয়া কার্য্য করে, তাহার প্রাণ সংসার হইতে নিজ্জান্ত হইয়া ইহকালেই
ব্রহ্মতত্ত্বে লীন হয় ॥ ৫ ॥

যে পুরুষ “আমিই সেই আত্মা” এইরূপে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে, সেই
পুরুষ আর কি কামনা করিয়া শরীরের অনুগমন করিবে? (আত্মতত্ত্ব পরি-
জ্ঞান হইলেই সাধকের সমুদয় কামনাপরিপূর্ণ হয় এবং সর্বপ্রকার ইচ্ছা পর্যাব-
সিত হইয়া থাকে। তখন তাহার কোনপ্রকার কামনা বা ইচ্ছা অবশিষ্ট
থাকে না; সুতরাং আর শরীরপরিগ্রহের প্রয়োজনও থাকে না ॥ ৬ ॥

যদা সৰ্বৈ প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্ত হৃদি শ্রিতাঃ ।

অথ মৰ্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্লুতে ॥ ৭ ॥

কামান্ যঃ কাময়তে মন্থমানঃ স কৰ্ম্মভির্জায়তে তত্র
তত্র । পর্যাপ্তকামস্ত কৃতান্বনস্ত ইহৈব সৰ্বৈ প্রবি-
লীয়ন্তি কামাঃ” ॥ ৮ ॥

ইত্যাদ্যাঃ স্মৃতয়শ্চ কৌশ্মাদ্যাঃ যথাকৌশ্মে ।

“রাগদ্বेषাদয়ো দোষাঃ সৰ্বৈ ভ্রান্তিনিবন্ধনাঃ ॥

যখন হৃদয়স্থিত কামনাসকল হৃদয় হইতে অন্তরিত হয়, তখন মরণশীল
মনুষ্য অমৃতত্ব পায় এবং তখনই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে । (মানবের অন্তর
হইতে কামনা অন্তরিত হইলে সেই মানবের হৃদয়ে ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত হয় ।
তাহার হৃদয়ে কোনরূপ মায়াশেষও থাকে না, সৰ্বদা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে লীন
হইয়া অপরিমিত আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে, এই আনন্দের কদাচ হ্রাস
হয় না) ॥ ৭ ॥

যাহারা সৰ্বদা অভিলষিত দ্রব্যাদি কামনা করিয়া কার্য্য কবে, তাহারা
সেই কৰ্ম্মফলের উপভোগের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে । (কামনা-
বান্ পুরুষের কখনও কামনা পরিপূর্ণ হয় না । কামী ব্যক্তি বতই কাম্য-
ফল ভোগ করিতে থাকে, ততই তাহাদিগের কামনার বৃদ্ধি হয় । কামনা-
বান্ পুরুষ কাম্যবস্ত্র লাভ করিয়া কখনই কামনাকে পরিতৃপ্ত করিতে
পারে না ।) আর যাহার কামনাপর্যাপ্ত হইয়া আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হইয়াছে,
তৎক্ষণাৎ তাহার সৰ্ব্বপ্রকার কামনা লয় পাইয়া যায় । নিষ্কামী ব্যক্তির
কোনরূপ কামনা থাকে না এবং সেই সকল কামনার অসম্পূর্ণতানিবন্ধন
কোনরূপ ক্লেশও হয় না ॥ ৮ ॥

কৌশ্মাদ্য স্মৃতিতে পূৰ্ব্বোক্তপ্রকার ভূরিভূরি কামনার দোষ ও নিষ্কামীর
শুভফল বর্ণিত আছে । কৌশ্মস্মৃতিতে আরও জানা যায় যে, রাগ দ্বेषাদি
সকল ভ্রান্তিভ্রানের ফল । (যাহারা ভ্রমজ্ঞানের বশীভূত, তাহাদিগেরই রাগ
দ্বেষাদি নানাপ্রকার দোষ হইয়া থাকে ।) পুণ্য এবং পাপ ইহারাও ভ্রান্তি-

কার্যোহস্য ভবেদু দোষুঃ পুণ্যাপুণ্যমিতি স্মৃতিঃ ।

তদ্বশাদেব সর্বেষাং সর্বদেহসমুদ্ভবঃ” ইতি ॥ ৯ ॥

মোক্ষধর্মে চ “ইন্দ্রিয়াগীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ নোপসর্পন্ত্য-
তর্ষূলুম্ । হীনশ্চ করণৈর্দেহীন দেহং পুনরহতি ।

‘তস্মাত্তর্ষাত্মকাদ্রাগাদ্বীজাজ্জায়ন্তি জন্তবঃ” ইতি ॥ ১০ ॥

ননু রাগাভাবেহপি কেবলকর্ম্মবশান্নরকাদিপ্রাপ্তেঃ

জ্ঞান জন্ত দোষের কার্য্য । (যাহারা ভ্রান্ত, তাহাদিগের কার্য্য বিশেষে রাগ ও কোন কোন কার্য্যে দ্বেষ হয়, তাহাতেই পাপ ও পুণ্য হইয়া থাকে ।) সেই পাপপুণ্যবলে সকলেরই সর্বপ্রকার দেহপ্রাপ্তি হয় । (পুণ্যসঞ্চয় থাকিলে দেব মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট দেহলাভ হয় এবং পাপবলে পশুতির্য্যাগাদি অধম যোনিপ্রাপ্ত হয় । অতএব অজ্ঞানই সংসারের কারণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে) ॥ ৯ ॥

মোক্ষধর্মে লিখিত আছে যে, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় বিতৃষ্ণ ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিতে পারে না । (বিষয়ানুরাগশূন্য ব্যক্তি রূপদর্শনের জন্ত ব্যস্ত হয় না, গীতাদি শ্রবণদ্বারা কর্ণকে পরিতৃপ্তকরিতে চাহে না, সদাগাদি আশ্রয় করিয়া ভ্রাণেন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করিতে ব্যগ্র হয় না, কোমল স্পর্শাদি অনুভবদ্বারা স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাফল্য করিতে ধাবিত হয় না, এইরূপে তাহার কোন ইন্দ্রিয়েরই বাধ্য নহে ।) যাহারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারে, তাহাদিগের আর দেহান্তর প্রাপ্তি হয় না । অতএব ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তৃষ্ণাত্মক বিষয়ানুরাগই এই সংসারের বীজ, সেই বীজ হইতেই প্রাণিগণ উৎপন্ন হয় । চিন্তে বলবতী বিষয়বাসনা থাকিলেই জীবগণ শুভাশুভ নানাপ্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং সেই সকল কর্ম্মফলভোগের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিতে হয় ॥ ১০ ॥

যদি বল, অনুরাগ না থাকিলেও কেবল কর্ম্মবশতঃ নরকাদি ভোগ করিতে দেখা যায় । কেহ বা সংকর্ম্ম করিয়া স্বর্গভোগ কয়, কেহ বা অপ-

কথং রাগস্ত কৰ্মসহকারিত্বং, বিপাক্ৰান্ত উপপন্নম্ ।
 নরকাদৌ বিশেষতো রাগাভাবেহপি, সামান্যতো
 রাগসত্ত্বাৎ । নিষিক্তস্ত্র্যাদিগামিনাং স্ত্র্যাদিরাগা-
 দেব তপ্তলোহময়নারীসমালিঙ্গনাদিরূপনরকোৎ-
 পত্তেঃ ॥ ১১ ॥

যদ্যপ্যবিদ্যাশ্মিতারাগদেবভয়াখ্যং ক্লেশপঞ্চকমেব
 জন্মাদিবিপাকরস্তে কৰ্ম্মণাং সহকারি ভবতি ।
 “তদেব সত্ত্বঃ সহ কৰ্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষিক্ত-
 মস্ত্র ।” ইতি শ্রুতাবভিমানরাগদেবাদিজন্মস্ত্র, বিষয়-
 বাসনাখ্যসঙ্গসামান্যশ্চৈব, জন্মাদিবিপাকরস্তে কৰ্ম্ম-

কৰ্ম্মদ্বারা নরকে গমন করিয়া থাকে ; স্ত্রতরাং কিরূপে রাগ কৰ্ম্মের সহকারী
 হইতে পারে ? অতএব এইক্ষণ কৰ্ম্মবিপাকের প্রারম্ভে রাগের সহকারিত্ব
 কোনরূপেও উপপন্ন হইতেছে না । ইহার উত্তর এই যে, যদিও কৰ্ম্মজন্ম
 ফলভোগে বিশেষরূপে রাগের সহকারিত্ব না থাকুক, তথাপি সামান্যরূপে
 রাগের সহকারিত্ব আছে । যেহেতু যাহারা অগম্যা জ্ঞীতে অভিগমন করে,
 সেই জ্ঞীতে তাহাদিগের অনুরাগই সেই জ্ঞীসন্তোগের কারণ এবং সেই
 অগম্যা জ্ঞীর অভিগমন জন্মই পাপের ভোগ হইয়া থাকে । তপ্ত লোহময়ী
 জ্ঞীতে আলিঙ্গনরূপ নরকভোগই সেই অগম্যা নারীগমনের ফল । এইক্ষণ
 বিবেচনা করিয়া দেখ, কৰ্ম্মফলভোগের সামান্যরূপে রাগের সহকারিতা আছে
 কি না ? ॥ ১১ ॥

যদি বল, অবিদ্যা, অশ্মিতা, রাগ, দেব ও ভয় এই পঞ্চবিধ ক্লেশই
 কৰ্ম্মের পরিণামস্বরূপ জন্মপরিগ্রহে কৰ্ম্মের সহকারী হয় । তথাপি “যে বিষ-
 য়েতে মনঃ আশ্রিত হইলে যেরূপ কৰ্ম্ম উপপন্ন হয়, সেইরূপ কৰ্ম্মের সহিত
 মনঃ আশ্রিত থাকে” এই সকল শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা অভিমান ও রাগদেবাদিজন্ম
 বিষয়বাসনারূপ সামান্য অনুরাগই কৰ্ম্মবিপাকের পরিণামস্বরূপ জন্মপরি-
 গ্রহে কৰ্ম্মের সহকারিত্বরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে । স্মৃতিপ্রমাণে জানা যায় যে,

সহকারিত্বসিদ্ধেঃ । “যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ
সকলং ধিয়া । স্নেহাদ্‌ দ্বেষাদ্‌ ভয়াদ্‌ বাহপি যাতি
তত্তৎস্বরূপতাম্ ।” ইত্যাদিস্মৃতেষ্চ তথা চ “ক্লেশ-
মূলঃ কৰ্ম্মাশয়ঃ ।” “সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যাযু-
ৰ্ভোগা” ইতি যোগসূত্রাভ্যামপ্যদৃষ্টে তদ্বিপাকারম্ভে
চ ক্লেশানাং হেতুত্ববচনাচ্চ^১ । তথাহ্যপ্যবিদ্যাস্মিতা-
সদ্বৈ রাগস্তাবশ্যকত্বাদ্‌ দ্বেষভয়য়োশ্চ রাগমূলকত্বাদ্‌-
রাগ এব মুখ্যতো জন্মাদিহেতুতয়া যথোক্তবাক্যৈ-
র্নির্দিষ্টত ইতি ॥ ১২ ॥

ননু “ক্লীয় স্তেচাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ।”
ইত্যাদিস্মৃতেজ্ঞানস্য প্রাচীনকৰ্ম্মনাশকত্বমেবোচিতং

“দেহী ব্যক্তি যে যে বিষয়ে মনকে অনুরক্ত করে, সেই সেই বিষয়ে স্নেহ,
দ্বेष অথবা ভয়হেতু তত্তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয় ।” যোগসূত্রে * লিখিত আছে যে,
“ক্লেশই কৰ্ম্মাশয়ের কারণ, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও ভয় এই পঞ্চবিধ
ক্লেশ কৰ্ম্মফল ভোগের কারণ” এবং “অবিদ্যাাদি পঞ্চবিধ ক্লেশের সত্তাতে
জীবগণ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ এই সকল কৰ্ম্মবিপাকের পরিণাম । যোগ-
সূত্রদ্বয়ের প্রমাণদ্বারা অদৃষ্ট কৰ্ম্মবিপাকের আরম্ভ বিষয়ে অবিদ্যাাদি পঞ্চ-
বিধ ক্লেশের কারণতা জানা যায় । তথাপি ইহাও জানা যাইতেছে যে, জীবের
অবিদ্যা ও অস্মিতার সমকালেই রাগের আবশ্যকত্ব, অর্থাৎ অবিদ্যা ও
অস্মিতা সঙ্গেই রাগের উৎপত্তি হয় এবং দ্বেষ ও ভয় ইহাদিগেরও কারণ
রাগ । অতএব যথার্থ পক্ষে রাগই জন্মাদির কারণ, ইহাই যথোক্ত বাক্য
দ্বারা নির্ণীত হইতেছে ॥ ১২ ॥

যদি বল, “সেই পরাপর পরমাত্মদর্শন হইলেই কৰ্ম্মফল ক্ষয় পায়” ইত্যাদি
শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, জ্ঞানই প্রাক্তনকৰ্ম্ম নাশ করে, অতএব জ্ঞানের

দাহকত্বং কথমিষ্যত ইতি চেন্ন । “জ্ঞানাগ্নিদন্ধ-
কৰ্ম্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ।” ইত্যাদিবাচ্যৈ-
দাহস্থাপি শ্রবণেন লাঘবাদ্ দাহপরত্বশ্চৈব নাশাদি
বাক্যেষাপি কল্পনৌচিত্যাৎ । কৰ্ম্মাণাং দাহশ্চ
ক্লেশাখ্যসহকার্যুচ্ছেদেন নৈক্ষল্যম্ ॥ ১৩ ॥

কৰ্ম্মাণাং নাশস্ত প্রারব্ধভোগান্তে চিত্তনাশাদেব ভবি-
ষ্যতি । অতো লোকসিদ্ধেনাবিদ্যানাশেনৈব দ্বারেণ
কৰ্ম্মফলানুৎপত্তিসম্ভবান্ন জ্ঞানশ্চ কৰ্ম্মনাশকত্বং
গৌরবাদিত্যাদিকং যোগবার্ত্তিকে প্রপঞ্চিতমস্মাভি-

কৰ্ম্মনাশকত্বই উচিত, তবে দাহকত্ব ইচ্ছা করি কেন ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে
পারে না, যেহেতু “জ্ঞানাগ্নি বাহাদিগের প্রারব্ধকৰ্ম্ম দন্ধ করিয়াছে, সেই
জ্ঞানাগ্নিদন্ধকৰ্ম্মা মনুষ্যকে পণ্ডিত বলা যায়” ইত্যাদি বাক্যে দাহশব্দের
শ্রবণ আছে ; সুতরাং নাশশব্দের দাহকত্ব অর্থের কল্পনা করাই উচিত
বোধ হইতেছে । অতএব অবিদ্যাদি ক্লেশপঞ্চকস্বরূপ সহকারী কারণের
উচ্ছেদ হইলে “কৰ্ম্ম সকলের দাহ” এই বাক্যের নিষ্ফলতা প্রতীয়মান
হয় ॥ ১৩ ॥

প্রারব্ধ কৰ্ম্মের ভোগাবসানে চিত্তের ক্লেশ সকল বিনষ্ট হইলে কৰ্ম্মেরও
বিনাশ হয় । যখন প্রারব্ধ কৰ্ম্মের ভোগ শেষ হইয়া যায়, তখন আর কোন
রূপ কৰ্ম্ম থাকে না । লোকপ্রসিদ্ধ কথা আছে যে, অবিদ্যার বিনাশ হইলে
আর কৰ্ম্মফলের উৎপত্তির সম্ভব হয় না । অতএব কৰ্ম্মের বিনাশের প্রতি
জ্ঞান কারণ হয় না, ইহা বার্ত্তিকমূর্ত্ত্রে আমরা সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছি ।
অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিবেক উপস্থিত হইলেই অবিদ্যা,
অস্মিতা, (আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি জ্ঞান) ও রাগাদি ক্লেশ
সকলের নিবৃত্তি হয়, তাহাহইলেই আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও
আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইয়া পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি
হয় । অর্থাৎ সেই ব্যক্তির মোক্ষলাভ হইয়া থাকে । এই বিষয় পতঃ

রিতি দিক্ । তস্মাদ্বিবেকসাক্ষাৎকারাদবিদ্যাস্মিতা-
রাগাদিক্লেশনিবৃত্তৌ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপ-
পরমপুরুষার্থঃ সিধ্যতীত্যুপপন্নম্ । তথা চ যোগ-
সূত্রদ্বয়ম্ । “হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ।” “বিবেকখ্যাতি-
রবিপ্লবা হানোপায়” ইতি ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিত্তে সাংখ্যসারেহত্যাঁহিত-
ত্বাদাদৌ বিবেকখ্যাতিফলস্ত পরমপুরু-
ষার্থস্ত প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১ ॥

যোগসূত্রের দুইটি সূত্রদ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, যথা—“অনাগত দুঃখই
পরিহার্য্য,” (যে কার্য্য করিলে ভবিষ্যৎকালে দুঃখ হইতে পারে, সেই কার্য্য
পরিত্যাগ করিবে । যে দুঃখ অতীতকালে ছিল, সেই দুঃখ অতিক্রান্ত হই-
যাছে ; সুতরাং অতীত দুঃখ পরিত্যাগের সম্ভব নাই এবং যে দুঃখ বর্ত-
মানকালে ভোগ হইতেছে, তাহা কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে না, অতএব
ভবিষ্যৎকালীন সংসারদুঃখই পরিহার্য্য) । পতঞ্জলিমুনি আরও বলিয়াছেন
যে, “নিরন্তর বিবেকই সংসার দুঃখ পরিহারের কারণ,” (তাহার অবিচ্ছিন্ন
বিবেক উপস্থিত হয়, তাহার আব সংসার দুঃখ থাকে না, কিন্তু ক্ষণিক-
বিবেকে সংসারদুঃখের শেষ হয় না, যে বিবেক সময় সময় উপস্থিত হইয়া
পরক্ষণেই বিলয় পায়, সেই বিবেকে সংসারদুঃখের নিবৃত্তি না হইয়া বরং
বৃদ্ধি হইয়া থাকে । অবিদ্যার প্রতিবন্ধকস্বরূপ বিবেকের প্রাবল্যবশতঃ
অবিদ্যার নাশ হইলে কৰ্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি অভিমান নিবৃত্ত হইয়া যায়
এবং বৃদ্ধি হইতে রজঃ ও তমোরূপ মল অপনীত হইয়া চিৎশক্তির সংক্রমণ
হয়, ইহাকেই বিবেক বলা যায় । সৰ্ব্ববিষয়ে এইরূপ বিবেক হইলেই ভোগ্য
বস্তুব পতি আশক্তি নিবৃত্তি হইয়া কৈবল্যাভ্যাস হয়) ॥ ১৪ ॥

ইতি সাংখ্যসারে প্রথম পবিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ।

অথাত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানম্ কিং স্বরূপং তদুচ্যতে ।
 আত্মা তাবৎ সুখদুঃখাদ্যনুভবিত্তি সামান্যতো-
 লোকপ্রসিদ্ধিঃ অনাত্মা চ প্রকৃত্যাদিৰ্জড়বর্গঃ তয়ো-
 রন্তোত্তরবৈধর্ম্যেণ পরিণামিত্বাপরিণামিত্বাদিরূপেণ
 দোষগুণাত্মকেন হেয়োপাদেয়তয়া পৃথক্ত্বেন জ্ঞানং
 বিবেকজ্ঞানম্ । তথা চ স্মৃতিঃ স এষ নেতি নেত্যা-
 ত্মাহুঃ ন হি গৃহতেহশীর্ষো ন হি শীর্ষতেহসন্ধো ন
 হি সজ্জতেহনিতো ন ব্যথতে ন রিম্যতীত্যাदि ॥১॥

প্রথম পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মানাত্মবিবেকের সাক্ষাৎকাব
 হইলে কর্তৃত্বাদি অভিমানের নিবৃত্তি হয় । এক্ষণে সেই আত্মানাত্মবিবেকেব
 স্বরূপ কি ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ।—সামান্যতঃ লোকপ্রসিদ্ধি আছে যে,
 যিনি সুখদুঃখাদি অনুভব করেন, তিনিই আত্মা এবং প্রকৃতি প্রভৃতি জড়পদার্থ
 সকল অনাত্মা । পরিণামিত্ব ও অপরিণামিত্ব এই উভয় আত্মা ও অনাত্মা,
 এই উভয়ের পরস্পর বৈধর্ম্যা, অপরিণামিত্ব আত্মার ধর্ম এবং অনাত্মার বৈধর্ম্যা
 পরিণামিত্ব অনাত্মার ধর্ম এবং আত্মার বৈধর্ম্যা । এই বৈধর্ম্যা ও সাধর্ম্যা
 ইহারা দোষ, গুণস্বরূপ । অর্থাৎ যে বাহার বৈধর্ম্যা সেইটি তাহার দোষ এবং
 যেটি বাহার ধর্ম, সেইটি তাহার গুণ । এই উভয়বিধ দোষ গুণদ্বারা হেয়োপাদে-
 য়ত্ব রূপে যে পৃথক্ জ্ঞান হয়, তাহাই আত্মানাত্মবিবেক । স্মৃতিতে লিখিত আছে
 যে, আত্মাকে প্রকৃতি প্রভৃতি জড়পদার্থ হইতে তন্ন তন্ন রূপে পৃথক্ করিতে
 হয় । আত্মা অগ্রাহ্য অতএব তাঁহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে না ।

স্মৃতিশ্চ “সৌহৃৎপ্রতিনিবৃত্তাক্ষো গুরুদর্পণবোধিতঃ ।
 স্বতোহন্ত্যং বিক্রিয়াং মৌঢ্যাদাস্থিতামঞ্জসৈক্ষত ॥২॥
 অথাহমৌ প্রকৃতির্নাহমিয়ং হি কলুষাশ্রিকা ।
 শুদ্ধবুদ্ধস্বভাবোহহমিতি ত্যজতি তাং বিদন্ ॥ ৩ ॥
 এবং দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যঃ শুদ্ধং ত্বেনাত্মনি স্মৃতে ।
 নিখিলা সবিকারেয়ং ত্যক্তপ্রায়াহহিচক্ষ্মবৎ” ইতি ॥ ৪ ॥
 সূত্রঞ্চ “এবং তদ্ব্যভাসান্ নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্
 বিবেকসিদ্ধিরিতি ।” তদ্বজ্ঞানস্ত লক্ষণঞ্চ মাৎস্ত্রে

তিনি অশীর্ষা এই নিমিত্ত কদাচ শীর্ণ হয়েন না এবং অসঙ্গ হেতু কখনও
 আশ্রিত হয়েন না ও অসিত এই জন্ত ব্যথিত হয়েন না ॥ ১ ॥

স্মৃতির মর্ম্মার্থ এই,—সেই আত্মা অতীন্দ্রিয়, চক্ষুঃ প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয়ের
 বিষয় নহেন । তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, ধরিতে পারে না, ইত্যাদি
 রূপে কখন তাঁহাকে কেহ সামান্য চক্ষুরাদি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না ।
 কেবল গুরুরূপ দর্পণে তিনি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন । গুরুদেবের
 উপদেশদ্বারাই তাঁহাকে জানা যাইতে পারে । তিনিই প্রকৃতিকে দেখিতে
 পান, কিন্তু এই প্রকৃতি তাঁহা হইতে বিভিন্ন ॥ ২ ॥

সেই আত্মা প্রকৃতি নহে, যেহেতু প্রকৃতি জড়ত্বাদিগুণে কলুষিতা হয়,
 আত্মা শুদ্ধস্বভাব, সর্ব্বপ্রকার দোষবিহীন ও নির্মল । এইরূপে আত্মা ও
 প্রকৃতি এই উভয়কে জানিয়া প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩ ॥

উক্ত প্রকারে বিশুদ্ধস্বভাব আত্মাকে ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্‌রূপে
 জানিবে । আত্মবোধ হইলে সবিকারা প্রকৃতি সর্পনিষ্ঠোক্তের (সাপেব
 খোণস) স্থায় পরিহার্য্য বলিয়া বোধ হইবে এবং তখনই সেই প্রকৃতিকে
 পরিত্যাগ করা যায় ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থে জানা যায় যে, এই প্রকারে তদ্ব্যভাসবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন রূপে
 সমস্ত সংসার পরিত্যক্ত হইলেই বিবেকসিদ্ধি হইয়া থাকে । যখন আত্মা-

কৃতম্ । “অব্যক্তাদ্যে বিশেষান্তে বিকারেহস্মিংশ্চ
বর্ণিতে । চেতনাচেতনান্তত্বজ্ঞানেন জ্ঞানমুচ্যতে”
ইতি ॥ ৫ ॥

যদ্যপ্যন্তোন্তভেদজ্ঞানমেব বিবেকজ্ঞানং তথাহ-
প্যাত্মবিশেষ্যকমেব তন্মোক্ষকারণং ভবতি আত্মা
বাহরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ ॥ ৬ ॥

নব্বনাত্মাত্মবুদ্ধিরূপা বাহবিদ্যা পাতঞ্জলাদ্যুক্তা
তস্যাঃ কথমাত্মবিশেষ্যকবিবেকজ্ঞাননাশ্চত্বং প্রকা-
রাভেদাদিতি চেম্ম । তাদৃশাবিদ্যায়া অনাত্মবিশে-
ষ্যকবিবেকজ্ঞান-দ্বারেণাত্ম-বিশেষ্যকবিবেক-জ্ঞাননা-
শ্চত্বাদিতি ॥ ৭ ॥

তিরিক্ত সকলই অসার বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন সংসারে বিবেক উপস্থিত
হইয়া থাকে । সংশ্রু সূক্তেও এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ উক্ত আছে যে,
সেই অব্যক্ত সূক্ষ্ম আত্মা হইতে সবিকার স্থূল বিষয় পর্য্যন্ত বর্ণিত হইলে
চেতন, অচেতন এবং চেতনাচেতন ভিন্নরূপে নানাপ্রকার জ্ঞান হইয়া
থাকে । অতএব এইরূপ জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলা যায় ॥ ৫ ॥

যদিও আত্মা ও প্রকৃতির পরস্পর বিভেদ জ্ঞানই বিবেক জ্ঞান, তথাপি
আত্মজ্ঞানই মোক্ষের কারণ, আত্মজ্ঞান না হইয়া কেবল বিবেক জ্ঞান হইলে
মুক্ত হয় না । এই নিমিত্ত শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, সর্বদা আত্মাকে
দর্শন করিবে । আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে কদাচ মুক্তিলাভের প্রত্যাশা নাই ॥ ৬ ॥

এইরূপে এই মীমাংসিত হইল যে, আত্মজ্ঞানই মুক্তির কারণ । পাত-
ঞ্জলাদিদর্শনে উক্ত আছে যে, অনাত্মাতে যে আত্মজ্ঞান, তাহাই অবিদ্যা এই
অবিদ্যা অজ্ঞানজন্য, বিবেকদ্বারা কিরূপে তাহার বিনাশ পাইতে পারে ।
আত্মাতে যে, “এই আত্মা” এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহাই আত্মজ্ঞান এবং অনা-
ত্মাতে যে “এই আত্মা” এই প্রকার জ্ঞান, তাহার নাম অবিদ্যা । এই উভয়

যচ্চ যোগেন নির্বিকল্পকমাত্মজ্ঞানং জায়তে তদ-
বিবেকজ্ঞানদ্বারৈব মোক্ষকারণং ভবতিন তু সাক্ষাদ
বিদ্যানিবর্তকত্বাভাৱাৎ । অহং গৌরঃ কৰ্ত্তা স্মৃথী
দুঃখীত্যাদি জ্ঞানমেব হ্যবিদ্যা সংসারানর্থহেতুতয়া
ঐতিশ্ৰুতিশ্চায়সিদ্ধা তস্মাৎ নিবৰ্ত্তিকা নাহং গৌর
ইত্যাদিরূপা বিবেকখ্যাতিৰৈব ভবতি । সমানে
বিষয়ে গ্রাহ্যতাবত্বপ্রকারকগ্রাহ্যতাবজ্ঞানত্বেনৈব
বিরোধাৎ । অতথা শক্তির্নির্বিকল্পকস্তাহপি ইদং
রজতমিতি জ্ঞানবিরোধিত্বাপত্তেঃ ॥ ৮ ॥

জ্ঞান বিভিন্ন বিষয় বিধায় একের অপরের নাশকতা শক্তি নাই । ইহা
বক্তব্য নহে, কারণ অনাত্মবস্তুতে বিবেক হইলে তদ্বারা আত্মাতেও বিবেক
উপস্থিত হয়, স্ততরাং আত্মজ্ঞান হইলে অবিদ্যার বিনাশ হইতে পারে ॥৭॥

যোগদ্বারা যে নির্বিকল্পক আত্মজ্ঞান হয় উক্ত আছে, তাহাও বিবেক
জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষের কারণ হয় । যোগসাধন করিতে করিতে বিবেক উপ-
স্থিত হয় এবং বিবেক উপস্থিত হইলেই মোক্ষ হইয়া থাকে । অতএব
যোগসাধন পরম্পররূপে অবিদ্যার বিনাশ করে, কিন্তু যোগসাধনের সাক্ষাৎ
অবিদ্যা বিনাশের কারণতা নাই । আমি গৌর, আমি কৰ্ত্তা, আমি স্মৃথী,
আমি দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞানই অবিদ্যা, এবং এই অবিদ্যা সংসারের অনর্থের-
হেতু ইহাই ঐতি, শ্রুতি ও শাস্ত্রদ্বারা প্রতাপন্ন হইয়াছে । সেই অবিদ্যা, “আমি
গৌর নহি, আমি স্মৃথী নহি, আমি দুঃখী নহি” ইত্যাদি জ্ঞানে নিবৃত্তি হয়
না । কিন্তু বিবেকজ্ঞানদ্বারাই সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি করিতে পারে । আমি
গৌর এবং আমি গৌর নহি, এই উভয়ই অবিদ্যা অতএব সমান বিষয়ে
একরূপ জ্ঞান হইতে পারে, বিভিন্ন জ্ঞানের পরম্পর বিরোধ হইয়া থাকে ।
আমি গৌর এবং আমি গৌর নহি, এই উভয়ই ভ্রমজ্ঞান ; স্ততরাং একরূপ
জ্ঞানসত্ত্বে অত্মরূপ জ্ঞান হইতে পারে । অতথা “ইহা শক্তি” এইরূপ জ্ঞান

কিঞ্চ যথোক্তাভাবজ্ঞানে গ্রাহজ্ঞানবিরোধিত্বশ্চাব-
শ্যকতয়া নির্বিকল্পকজ্ঞানশ্চ ভ্রমনিবর্তকত্বং ন পৃথক্
কল্প্যতে গৌরবাৎ । অপি চাহ্বাহত আদেশো নেতি
নেতি ন হেতুশ্চাদিত্যে নৈত্যান্ধং পরমস্তুত্যা-
শ্রুত্যা বিবেকোপদেশোপেক্ষয়োত্তমোপদেশো
নাস্তীত্যুচ্যতে ॥ ৯ ॥

“ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুযা । ভূতপ্রকৃতি
মোক্ষঞ্চ যে বিদুর্ঘ্যান্তি তে পরম্ ॥” ইতি গীতাদি-

সম্বন্ধেও রজতের ভ্রম হইতে পারে । কিন্তু শুদ্ধিরূপে জ্ঞান থাকিলে রজত
জ্ঞানের বিরোধিতা আছে ॥ ৮ ॥

পক্ষান্তরে আমি গৌর নহি, এই জ্ঞানের প্রতি আমি গৌর, এই জ্ঞানই
বিরোধী ; যেহেতু নিশ্চয় জ্ঞান ভ্রমজ্ঞানের বিরোধী, ইহা অবশ্যই স্বীকার
করিতে হয় । কিন্তু নিশ্চয় জ্ঞানের ভ্রম নিবর্তকত্ব স্বীকার করিলে গৌরব
হয় । কারণ একরূপ নিশ্চয় জ্ঞান যাবতীয় ভ্রম নিবারণ করিতে পারে না,
নানাপ্রকার নিশ্চয় জ্ঞানের কারণতা কল্পনা করিতে হয় । বিবেক
জ্ঞানের ভ্রম নিবারণের কারণতা স্বীকার করিলে সর্বত্রই এক কারণ
দ্বারা কার্যনির্বাহ হইতে পারে এবং প্রতিপ্রমাণেও জানা যায় যে,
“ইহা আত্মানহে, ইহা আত্মানহে” ইত্যাদিরূপে সকল পদার্থের নিবৃত্তি
হইয়া যখন আত্মাতে বুদ্ধি স্থির হয়, তখন এইরূপ জ্ঞান হইতে থাকে
যে, অতঃপর আর কিছুই নাই । এইরূপে বিবেকশক্তিই আত্মজ্ঞান সমুৎ-
পাদন করে, অতএব বিবেকজ্ঞান হইতে অবিদ্যানিবারণ ও আত্মজ্ঞান
সাধনের প্রকৃষ্টতর উপায় আর নাই ॥ ৯ ॥

“যে ব্যক্তি জ্ঞান চক্ষুদ্বারা আত্মা ও অনাত্ম এই উভয় পদার্থের প্রভেদ
এবং ভূত ও প্রকৃতির মোক্ষ জানিতে পারে, সেই ব্যক্তি পরমপদ অর্থাৎ
কৈবল্যপদ লাভ করে” তাহার আদ্য সম্ভারবন্ধন হয় না । এইরূপে শ্রীমত্তাণ-

বাক্যৈশ্চ বিবেকজ্ঞানৈশ্চৈব মোক্ষহেতুত্বমুচ্যতে ।
অতো বিবেকজ্ঞানমেব সাক্ষাদবিদ্যানিবৃত্ত্যা মোক্ষ-
হেতুঃ ॥ ১০ ॥

যোগেন কেবলান্নসাক্ষাৎকারস্ত যোগ্যানুপলব্ধি-
বিধয়োপাখ্যাদিগতধর্ম্মাভাবমুপাখ্যাदिভেদঞ্চ গ্রাহ-
য়তি ততোহবিদ্যানিবৃত্তিরিতি । এতেন সর্ব-
ভূতেষু সমতাজ্ঞানমাত্মনঃ সর্বাত্মকত্বাদিজ্ঞানঞ্চ
ঋতিশ্রুত্যোগীয়মানং বিবেকজ্ঞানৈশ্চৈব শেষভূতং
সর্বদর্শনেষু মন্তব্যম্ । জ্ঞানান্তরাণাং সাক্ষাদভি-
মানানিবর্তকত্বাৎ । ব্রহ্মসীমাংসায়াং ত্বয়ং বিশেষো-

বত বাক্যেও “বিবেকজ্ঞানই মোক্ষপ্রাপ্তির প্রধান কারণ” ইহা উক্ত আছে ;
অতএব বিবেকজ্ঞান সাক্ষাৎ অবিদ্যা বিনাশ করে, এই নিমিত্ত বিবেকজ্ঞানই
মোক্ষের হেতু বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ১০ ॥

যোগদ্বারা কেবল আত্মসাক্ষাৎকার হয়, তাহাতে যোগসাধনবলে
ষাবতীয় পদার্থের উপাধিগত ধর্ম্ম ভাব ও উপাধিভেদের জ্ঞান হয় এবং তাহা-
হইলেই অবিদ্যা বিনাশ হইয়া যায় । সমস্ত পদার্থের উপাধিমাত্রই যে
পদার্থমাত্রের পার্থক্য জ্ঞান জন্মায়, তাহা সবিশেষ বোধ হইয়া অবিদ্যা
নিবৃত্তি হইলেই সর্বভূতে সমতা জ্ঞান হইয়া থাকে এবং তখনই আত্মা সর্ব-
ময় বলিয়া বোধ হয় । অতএব ঋতিশ্রুতিতে যে বিবেক জ্ঞানকে অবিদ্যা
বিনাশের ও তত্ত্বজ্ঞানের কারণ বলিয়াছেন, তাহা সর্বপ্রকার দর্শনেই উপপন্ন
হইয়াছে । যেহেতু অন্তপ্রকার জ্ঞানে “আমি কর্তা, আমি ভোক্তা” ইত্যাদিরূপ
অভিমানকে সাক্ষাৎ নিবৃত্তি করিতে পারে না । ব্রহ্মসংহিতায় এইমাত্র বিশেষে
উক্ত আছে যে, আত্মজ্ঞান বিবেকসাপেক্ষ, বিবেক উপস্থিত না হইলে
অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় না । সাংখ্যশাস্ত্রেও সামান্ত-
রূপে বিবেকজ্ঞান আত্মজ্ঞানের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । অতএব বিবেক

যৎ পরমাত্মবিবেকশেষত্বম্ । সাংখ্যশাস্ত্রে তু সান্না-
ত্মবিবেকশেষত্বমিতিদিক্ ॥ ১১ ॥

ননু যথোক্তবিবেকখ্যাতিতোহপ্যভ্যাস্তমবিদ্যো-
চ্ছেদো ন ঘটতে । বিবেকখ্যাতেরবিদ্যাপ্রতিবন্ধ-
কত্বমাত্রত্বেন বিবেকখ্যাতিনাশোত্তরং পুনরভিমান-
সম্ভবাৎ । শুক্লিরজতবিবেকদর্শিনোহপি কাল-
ান্তরে শুক্লৌ রজতভ্রমবদिति । মৈবম্ দৃষ্টান্তবৈষ-
ম্যাৎ । শুক্ল্যাদিষু জাতেহপি সাক্ষাৎকারে দূরত্বা-
দিরূপবিষয়দোষাণাং পটলাদিরূপকরণদোষাণাং
চোৎপত্তিসম্ভবেন পুনর্ভ্রমো যুক্তঃ । অনাত্মাত্মা-

জ্ঞানই যে আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান ও অবিদ্যা বিনাশের হেতু, তাহা সর্ববাদি
সম্মত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ॥ ১১ ॥

যদি বল, উক্তরূপ বিবেকজ্ঞান হইতে দৃঢ়তর অবিদ্যার উচ্ছেদ হইতে
পারে না । বিবেক একবার অবিদ্যা বিনাশ করিলে যখন সেই বিবেকের
বিনাশ হইবে, তখন পুনর্বার অবিদ্যার উৎপত্তি হইতে পারে । যেমন
শুক্লিতে রজত ভ্রম হইয়া সেই ভ্রমের নিবৃত্তি হইলে কালান্তরে আবার
সেই শুক্লিতে রজতভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ বিবেকের অবিদ্যা বিনাশকত্ব
স্বীকার করিলে সেই বিবেকের বিনাশে পুনর্বার অবিদ্যার উৎপত্তির সম্ভব
আছে । ইহা বলিতে পার না, যেহেতু তুমি যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে,
তাহার সহিত বিশেষ বৈষম্য আছে, একবার শুক্লিকাতে রজতভ্রমের
নিবৃত্তি হইয়া পুনর্বার সেই শুক্লিকাতে যে রজতজ্ঞান হয়, তাহার প্রতি দূর-
ত্বাদি বিষয়দোষ ও পটলাদি করণদোষই কারণ । শুক্লিকা দূরে থাকিলে
তাহার প্রতি সম্যাকরূপ দৃষ্টি হইতে পারে না এবং চক্ষুতে পটল (ছানি)
থাকিলে শুক্লিতে বিশেষরূপে অবলোকন করিতে পারে না, তাহাতেই সেই
শুক্লিতে রজতজ্ঞানের সম্ভব । অতএব এইস্থলে ভ্রমযুক্ত বটে, কিন্তু অনা-

ভিত্তানে অনাদিবাসনৈব দোষঃ সৰ্ব্বান্তিকসম্মতঃ
জাতমাত্রস্বাহতিমানে দোষান্তরানুপলব্ধেঃ । সা
মিথ্যাভ্জানবাসনা যদা বিবেকখ্যাতিপরম্পরাজস্মদৃ-
বাসনোন্মূলিতা তদৈব বিবেকসাক্ষাৎকারনিষ্ঠোচ্যতে
তৎপূর্বমবস্থাং বাসনালেশজ্ঞো মিথ্যাংশস্ত কস্মাহ-
প্যাস্মনি ভাবাৎ তস্মাৎ বিবেকখ্যাতিনিষ্ঠায়াং
জাতায়াং ন পুনরভিমানঃ সম্ভবতি বাসনাখ্যাদোষা-
ভাবাদিত্যিহ তু মহদৈবম্যম্ ॥ ১২ ॥

যদি তু বুদ্ধিপুরুষমোরম্যোস্তপ্রতিবিশ্বনাদিকমবিবেক
কারণং দোষ ইত্যতে তদা তু তদোষং বাধিত্বৈব
বিবেকসাক্ষাৎকার উদিত ইতি ন তস্ম পুনত্রমহেতুত্বং
কলবলেন যোগজধর্মাসহকৃতশ্চৈব তস্ম দোষত্ব-

স্বাতে আত্মাভিমানকালে অনাদি বাসনাই যে অনাত্মাতে আত্মাভিমানের
কারণ, ইহাই সর্বপ্রকার আন্তিকদিগের মত ; যেহেতু অনাত্মাতে আত্মাভি-
মানে অত্র কোন দোষের উপলব্ধি হয় না । যখন বিবেকের উৎপত্তি হইলে
দৃঢ় বাসনাযারা সেই মিথ্যাভ্জানজন্ত বাসনার সমূলে উচ্চৈদ হয়, তখনই
বিবেকের পরাকাষ্ঠা হয় । যাবৎ কাহারও চিতে বাসনার লেশমাত্র থাকে,
তাবৎ তাহার মিথ্যাভ্জান থাকে, কিন্তু সেই বাসনার নিবৃত্তি হইয়া, বিবেক-
নিষ্ঠার উৎপত্তি হইলে তাহার আর অভিমানের সম্ভব হয় না । অতএব
বাসনার প্রত্যাহার অভাবহেতু আর অবিদ্যার উৎপত্তি হইতে পারে না,
অতরাং বিবেক অবিদ্যা বিনাশ করে, ইহাই স্বীকৃত হইল ॥ ১২ ॥

যদি বল, বুদ্ধি ও পুরুষের যে পরস্পর প্রতিভাস, তাহাই অবিবেকের
কারণ স্বরূপ দোষ, তথাপি বিবেক সেই দোষের বাধা করিয়া উদিত হয় ;
অতরাং উক্ত দোষকে ভ্রমের কারণ বলা যায় না । • অতএব তাহার

কল্পনাসম্ভবাদিতি । বিবেকখ্যাতিনিষ্ঠা চ নীতাদিষু
লক্ষিতা ॥ ১৩ ॥

“প্রকাশক প্রবৃত্তিক মোহমেব চ পাণ্ডব ।

ন হ্যেষ্ট স সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্কতি ॥ ১৪ ॥

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্ধো ন বিচাল্যতে ।”

সর্বরক্তপরিভ্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি ॥ ১৫ ॥

গুণাতীতো নিবৃত্তগুণাভিমানঃ । অধিকন্তু জ্ঞানি-
লক্ষণমগ্রে বক্ষ্যামঃ । নম্বেবমপি বিবেকপ্রতি-
যোগিপদার্থানামানন্ত্যেন প্রাতিষ্বিকরূপৈঃ সর্বপদা-
র্থৈভ্যো বিবেকগ্রহাসম্ভবাৎ কথং বিবেকখ্যাতে-
শ্লোকহেতুত্বমিতি চেম । দৃশ্যত্বপরিণামিত্বাদি-

দোষত্ব কল্পনার অসম্ভব হয় । শ্রীমত্তগবদগীতাতে চতুর্দশ অধ্যায়মধ্যে ২২ ও ২৩ শ্লোকে বিবেকখ্যাতিনিষ্ঠা লক্ষিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন, হে পাণ্ডব ! বিবেকী পুরুষের প্রকাশ (সকলগুণের কার্য) নাই, প্রবৃত্তি (রজোগুণের কার্য) নাই ও মোহ (তমোগুণের কার্য) নাই । সেই ব্যক্তি প্রবৃত্তিবিয়য়ে ঘেঘ করে না এবং নিবৃত্তি বিবরেও আকাঙ্ক্ষা করে না ॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তি উদাসীনের ভ্রাতৃ সর্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, কোনপ্রকার গুণ বাহাকে পরিচালিত করিতে পারে না এবং যিনি সর্বপ্রকার কর্মীরক্ত পরি-
ভ্যাগ করিয়াছেন, তাহাকে গুণাতীত বলা যায় ॥ ১৫ ॥

যিনি সর্বপ্রকার গুণাভিমান নিবৃত্তি করিয়াছেন, তিনিই গুণাতীত ও জ্ঞানী । কিন্তু জ্ঞানীর বিশেষ লক্ষণ অগ্রে বিবৃত হইবে । ইতিপূর্বে বিবেকের শ্লোক হেতুত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে ; এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, বিবেক প্রতি-
যোগী পদার্থ অনন্ত ; অতরাং অগতের দাবতীর পদার্থ মধ্যে প্রত্যেক পদার্থে
বিবেকের সম্ভব নাই । অতএব অগতের প্রত্যেক পদার্থে বিবেকও হইতে

সামান্যরূপে বিবেকগ্রহসম্ভবাৎ । তথা হি দ্রষ্টা
সমাক্ষাৎপ্রকাশেভ্যো ভিন্নঃ প্রকাশকত্বাৎ । যো
বস্ত প্রকাশকঃ স তস্মাদভিন্নঃ যথা ঘটাদালোকো
বুদ্ভিপ্রকাশকঃ বুদ্ভিরিত্যনুমানেনাদাবস্তদ্রূপেভ্যো-
বুদ্ভিবুদ্ভিতদাক্রট্যার্থেভ্যো বিবেকতো বুদ্ভিসাক্ষী
সিধ্যতি । কৰ্ম্মকর্তৃবিরোধশ্চাইশুকুলস্তর্কঃ । অত্র
আত্মনি ব্যভিচারবারণায় সাক্ষাৎপদম্ বুদ্ভিঘটৈর
বাত্মনঃ অবিসয়ত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

নবজ্ঞানানুমাণে বুদ্ভিবুদ্ভিঘটাদ্যে বিবেকঃ সিধ্যতু ।

পারে না এবং সামান্যতঃ কতিপয় পদার্থমাত্রে বিবেক হইলে সেই বিবে-
ককে মোকের কারণ বলা যায় না । এই কথা যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু
দৃষ্টত্বও পরিণামিত্বাদি ধর্ম্মদ্বারা সামান্যরূপে সকল পদার্থের বিবেক হইতে
পারে । দ্রষ্টাপুরুষ যে পদার্থকে প্রকাশ করে, সেই প্রকাশ্য পদার্থ দ্রষ্টাপুরুষ
হইতে ভিন্ন, কারণ যে বাহার প্রকাশক, সে তাহাহইতে বিভিন্ন, ইহা সর্ব-
বাদিসিদ্ধ অহুমান্ । যেমন ঘট ও আলোক এই উভয়পদার্থমধ্যে পরস্পর
পার্থক্য দেখা যায় । আলোক ঘটকে প্রকাশ করে বটে, কিন্তু ঘট ও আলোক
এক পদার্থ নহে । অতএব দ্রষ্টা ও দৃষ্ট এই উভয়পদার্থ তখনই এক হইতে
পারে না । যেমন ঘট আলোক হইতে ভিন্ন, সেইরূপ বুদ্ভিবুদ্ভি যে সকল
পদার্থ প্রকাশ করে, সেই সকল প্রকাশ্য পদার্থ বুদ্ভিবুদ্ভি হইতে পৃথক্ । এই
রূপে অদ্বিতে অন্তর্গত পদার্থ ও তৎপ্রকাশক বুদ্ভিবুদ্ভি এই উভয় বিবে-
কের উৎপত্তি হয় । এই বিবেকের প্রতি বুদ্ভিই সাক্ষীস্বরূপে বিদ্যমান
আছে । যদি বল, সামান্যতঃ প্রকাশ্যপ্রকাশকভাবে যাবতীয় পদার্থের
বিবেক স্বীকার করিলে কৰ্ম্মকর্তৃবিরোধ হয়, এই তর্ক আমার পক্ষেই অহু-
কুল । কারণ স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মা যে সকল বস্ত প্রকাশ করেন, সেই সকল
পদার্থ হইতে আত্মা বিভিন্ন এবং বুদ্ভিবুদ্ভিদ্বারা স্বয়ংই প্রকাশ পায়ন ১৩৩
যে বাহার প্রকাশক, সে তাহাহইতে পৃথক্, এই অহুমাণে বুদ্ভিবুদ্ভির

তদ্ভা। এব সাংখ্যাদাত্তদৃশ্যত্বাৎ ন প্রকৃত্যাদিভ্য ইতি
 চেন্ন । বৃত্তীনাং জ্ঞাতসম্বাভাবেন হত্রাহুমানো
 লাঘবান্ বক্ষ্যমাণতর্কগণাচ্চাখিলবৃত্তীনাং ত্রুটী
 বিভূকূটস্থনিত্যৈকজ্ঞানস্বরূপতরৈব সিধ্যতি । যথা
 নৈরাগিকানাং ক্রিতিঃ সর্কর্তৃকা কার্য্যত্বাদিত্যহুমানো
 লাঘবাৎ কর্ত্ত্বরৈকস্থনিত্যত্বাদিকং তদ্বৎ । তত্র
 বিভূত্বং পরিচ্ছিন্নভিন্নত্বং কূটস্থত্বাদিকত্বঞ্চ পরি-
 গামিভিন্নত্বাদিকমতো বুদ্ধ্যাত্মনোদ্গৃহ্যরূপতো-
 বিবেকগ্রহে সতি তদ্বত্তরাহুমানেন পরিগামিত্বাপরি-
 গামিত্বাদিরূপৈঃ সামান্যতোহপ্যাত্মানাত্মবিবেক-
 গ্রহো ঘটত ইতি । অতএব পাতঞ্জলে সত্ত্বপুরুষা-
 ন্যতাখ্যাতিরেব মোক্ষহেতুত্বা স্থলে স্থলে ব্যাস-

সম্ভাবহেতু বিবেক সিদ্ধ হউক, যেহেতু বৃত্তিমাএই আত্মার দৃশ্য, অতএব বুদ্ধি-
 বৃত্তিতে বিবেক হইতে পারে, কিন্তু কোনরূপেও প্রকৃত্যাদির বিবেক হইতে
 পারে না । এই আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে, বৃত্তি সকলের অজ্ঞাতসম্ভাবহেতু
 পূর্বোক্ত অহুমানো অনেক লাঘব দেখা যায় । বিশেষতঃ বক্ষ্যমাণ তর্ককারী
 উক্ত সংশয় সম্যাকরূপে নিবারণিত হইবে । ইহা দ্বারা এই প্রতীপন্ন হইতেছে
 যে, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ বিভূকূটস্থ চৈতন্যই বৃত্তি সমুদায়ের ত্রুটী এবং তিনিই যে
 এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিতীয় কর্ত্তা, ইহাই অনুমিত হইতেছে,
 (এই বিষয়ে নৈরাগিকেরা একটি অহুমান করিয়া থাকেন যে, যেহেতু এই
 পৃথিবী কার্য্যস্বরূপ, অতএব ইহার অবশ্য কোন কর্ত্তা আছে, কদাচ কর্ত্তা
 ভিন্ন কার্য্য হইতে পারে না ।) নৈরাগিকগণ যেমন উক্ত অহুমান দ্বারা জগ-
 তের কর্ত্তা স্বীকার করেন, সেইরূপ সেই জগৎকর্ত্তার নিত্যত্ব ও অধিতীয়ত্ব
 স্বীকৃত হয় এবং তাহার বিভূত্ব, পরিচ্ছিন্নভিন্নত্ব, কূটস্থত্ব ও পরিগামিভিন্নত্ব
 অনুমিত হইল, অর্থাৎ সেই আত্মাই এই জগতের অধিতীয় কর্ত্তা, কোনরূপে

ভাষ্যে প্রোক্তা । সম্বন্ধপূৰ্ব্ববাস্তৱতাধ্যাত্মিকপদ্গদৃশ্য-
বিবেকগ্রহোত্তরং যথোক্তরীত্যা প্রকৃত্যাদিবিবেক-
গ্রহাৎ । তত্র চ সম্বন্ধে বুদ্ধিহ্রস্বেন বুদ্ধিসম্বন্ধ-
মিতি । এবঞ্চ প্রকৃত্যাদিপদার্থানাং বিশেষজ্ঞানা-
ভাবেহপি ত্রিবিবেকজ্ঞানং ঘটতে । এতেন দৃগ্দৃশ্য-
বিবেকাদবিদ্যানিবৃত্তিরিতি প্রাচ্যঃ প্রবাদোহপ্যুপ-
পাদিতঃ ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চাত্মা প্রকৃতিতৎকার্য্যেভ্যো ভিন্নোহপরিণামি-
ত্বাদিত্যাদ্যনুমানৈরপি সামান্যতো দৃশ্যবিবেকো
দ্রষ্টরি সম্ভবতীতি । যদ্বাখুনিকা বেদান্তিক্রবা

তাহার ইয়তা করা যায় না এবং তাহার পরিণামে কোনরূপ অবস্থান্তর হয়
না । এইরূপ এইরূপ অনুমান হইতেছে যে, আত্মা দ্রষ্টা এবং বুদ্ধি দৃশ্য । এই-
রূপে বিবেকগ্রহ হইলে পর, অনুমানদ্বারা পরিণামিত্ব ও অপরিণামিত্বাদি-
রূপে সামান্ত্যতঃ আত্মানাত্মবিবেক হইয়া থাকে । অতএব পাতঞ্জল যোগসূত্রের
ব্যসভাব্যো সম্বন্ধপূৰ্ব্ববাস্তৱতাধ্যাত্মিক “মোক্শহেতুঃ” উক্ত হইয়াছে । সম্বন্ধপূৰ্ব্ববাস্ত-
তাধ্যাত্মিক এইরূপ, অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্য পদার্থের বিবেকজ্ঞান হইলে পূৰ্ব্বোক্ত
রীতিতে প্রকৃত্যাদির বিবেক হইয়া থাকে । পূৰ্ব্বোক্ত সম্বন্ধে বুদ্ধিই সম্ব উক্ত
হইয়াছে । অতএব এইরূপে প্রকৃত্যাদি পদার্থের বিশেষজ্ঞান না থাকিলেও
তাহাদিগের বিবেক হইতে পারে । ইহা দ্বারা এই জ্ঞান যায় যে, “দ্রষ্টা ও
দৃশ্য পদার্থের বিবেক হইলেই অবিদ্যার বিনাশ হয়” এই প্রাচীনদিগের
প্রবাদ উপপাদিত হইল ॥ ১৭ ॥

পদান্তরে জানা যায় যে, যেহেতু আত্মা অপরিণামী, অতএব সেই আত্মা
প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্য হইতে বিভিন্ন । প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্যভূত
পদার্থ সকল পরিণামী । সর্বদাই তাহারিগের অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে ।
কিন্তু যে অপরিণামী কখনও তাহার অবস্থার পরিবর্তন হয় না, সর্বদা এক

দৃশ্যভেদেনৈব প্রকৃত্যাদীনাং দ্রষ্টৃভেদে চ প্রকৃত্যাদ্য-
ধিনজডেভ্য আত্মবিবেকঃ সন্যস্তে । “যটদ্রষ্টা যট-
স্তিঃ সর্বথা ন যটো যথা । দেহদ্রষ্টা তথা দেহো
নাহমিত্যাদিক্রপতঃ” । তন্ম “আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্য”
ইত্যাদিপ্রতিভিরাত্মনোহপি দৃশ্যত্বাৎ সাকাদদৃশ্য-
বিবক্ষয়া চ প্রকৃত্যাদেদরসংগ্রহাৎ করণদ্বারৈব তদ্দ-
র্শনাৎ ॥ ১৮ ॥

অর্থাৎ কল্পনীয়ঃ আত্মনো বৃত্তিব্যাপ্যত্বমেব দৃশ্যত্বঃ
প্রকৃত্যাদিভির্বিধীয়তে ন তু প্রকাশরূপফলব্যাপ্য-
ত্বম্ । স্বরূপপ্রকাশরূপস্ত প্রকাশাপেক্ষাবিরহাৎ ।

রূপই থাকে, ইত্যাদি অল্পমানদ্বারাও সামান্ততঃ দ্রষ্টা ও দৃশ্য পদার্থের
বিবেকের সম্ভব হইয়া থাকে । বাহ্যরূপ আধুনিক বেদান্তাভিমানী, বেদা-
ন্তের প্রকৃত মর্ম্ম পরিচ্ছাদিত নহে । তাহার দৃশ্যরূপে প্রকৃত্যাদি পদার্থের
এবং দ্রষ্টারূপে প্রকৃত্যাদি জড়পদার্থ হইতে আত্মানাত্মবিবেক স্বীকার
করে । যেমন যে ব্যক্তি ঘটদর্শন করে, সেই ব্যক্তি ঘট হইতে ভিন্ন, তাহাকে
কোনরূপে ঘট বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না । সেইরূপ যে দেহের
দ্রষ্টা, সে দেহ নহে । ইহা দ্বারা জানা যায় যে, আত্মাই দ্রষ্টা, সেই আত্মা
কখনও দৃশ্য হইতে পারে না ; সুতরাং আত্মানাত্মজ্ঞান অসম্ভব হইয়া উঠিল,
এ কথা বলিতে পার না । “আত্মাকে দর্শন করিবে” এই প্রতিবাক্যপ্রমাণে
জানা যায় যে, আত্মাও দৃশ্য হইয়া থাকেন, অতএব আত্মদর্শন অসম্ভব হই
না । আত্মার সাকাদদৃশ্য-বিবক্ষা দ্বারা প্রকৃতিপ্রভৃতির অসংগ্রহেতু দর্শন
প্রভৃতি করণদ্বারা আত্মার দর্শন সম্ভব প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৮ ॥

যদি এইরূপ কল্পনা করা যায় যে, “আত্মা বৃত্তি সকলের বাধ্য করেন”
বলিয়াই তাহাকে দৃশ্য বলা যায়, আত্মা প্রকাশবিধার দৃশ্য নহেন, কারণ যিনি
স্বয়ং প্রকাশরূপ, তাহার প্রকাশকাত্বের অপেক্ষা নাই । আত্মা স্বপ্রকাশ-
রূপ, তাহার অন্তর্ভুক্ত প্রকাশের অসম্ভব, অতএব যদি দৃশ্যকেই প্রকাশ

অতোহিহ দৃশ্যঃ একান্তঃ তচ্চান্নি নাস্তীতি
তদপি তুচ্ছম্ । যথা হহমিত্যনুভূয়মানোহি পাত্ৰা
চৈতন্যাত্মকলব্যাপ্যো ন ভবতীতি তবন্তিক্রিয়াতে
তথৈব বৌদ্ধৈরপীযাতে সুখদুঃখাদিবসেনাহপি বুদ্ধিঃ
স্বপ্রকাশতয়া চৈতন্যব্যাপ্যো ন ভবতীতি । তথা
চাত্ত্বনীৰ বুদ্ধাবপি দৃশ্যবাদিজ্ঞা দৃশ্যত্বেন রূপেণ
বুদ্ধিবিবেকোহত্যস্তাপেক্ষিতোহপি ন সিধ্যতীতি
ভাষ্যাদিষু চাহন্যান্যত্র দৃশ্যানুভূতানীতি দিক্ ॥১৯॥
ননু সম্ভবত্বেষাং সামান্যরূপেণ বিবেকগ্রহঃ । তথা-
হপি সামান্যান্যেব বহুনি সন্তি পরিণামিত্বসংহত্য-

বল, তাহার আর সম্ভব নাই । যদিও এইমত প্রতি প্রভৃতির প্রমাণদ্বারা
কথঞ্চিৎ প্রতিপাদিত হয় বটে, কিন্তু তাহা তুচ্ছ মত । যেমন তোমরা
বলিতেছ যে, “আমি” এইরূপ অনুভবদ্বারা ই আত্মা অনুভূত হয়, বুদ্ধিবৃত্তি
প্রভৃতিদ্বারা কখন তাঁহার প্রকাশ হয় না । সেইরূপ বৌদ্ধমতালম্বীরাও স্বীকার
করিয়া থাকেন যে, আত্মাতে সুখদুঃখাদির বিদ্যমানতাহেতু সেই আত্মা
বুদ্ধির বাণ্য, কখনও চৈতন্তকর্তৃক প্রকাশ্য নহে । পূর্বোক্ত বুদ্ধিদ্বারা এই-
রূপ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেমন আত্মাতে দৃশ্য অসিদ্ধ হইল, সেই-
রূপ বুদ্ধিতেও অনুভূত প্রতিপাদিত হইতেছে । এইরূপে বুদ্ধির বিবেক অন্ত্যস্ত
অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে । উক্তপ্রকারে ভাষ্যাদিতে বুদ্ধি প্রভৃতির
বিবেকবিষয়ে নানাবিধ দোষ উক্ত হইয়াছে । যদিও উক্তপ্রকারে সামান্য-
রূপে বিবেকের সম্ভব হয় বটে, তথাপি সামান্যতঃ পরিণামিত্ব, বিনামিত্ব,
সুখ, দুঃখ, বোধ এবং অহঙ্কারাদি চতুর্বিধাতিত্ব প্রভৃতি বহুবিধ সামান্য
পদার্থ আছে, তাহাদিগের বিবেকের পৃথক পৃথক মোক্ষকারণতা স্বীকার
করিলে মোক্ষকারণ অননুগত হয় । যদি অনুগতরূপে বিবেকের মোক্ষকারণ-
তা স্বীকার না কর, তাহা হইলে অনন্ত কারণতা বোধ বটে কোন একটি

কারিত্বস্বৰূপঃ ধর্মোহাত্মকঃ চতুর্বিংশতি-তত্ত্বাদীন্য-
তন্তৈস্তৈ রূপৈর্বিবেকগ্রহণাং মোক্ষহেতুত্বেন্নু-
গমদোষ ইতি চেন্ন । অভিমানপ্রতিবন্ধকজ্ঞানত্বে-
নৈবানুগমাদিত্তি ॥ ২০ ॥

অর্থং সামান্যরূপেণ বিবেকশ্চৈব সর্বাবিমান-
নিবর্তকতয়া নাহং দেহোনেন্দ্রিয়াণীত্যাদিপ্রত্যে-
করূপৈর্বিবেকগ্রহণাং মোক্ষহেতুত্বং প্রতিস্থত্যো-
রুচ্যমানং কথং ঘটেতেতি চেন্ন । অবাস্তরবিবে-
কানাং সামান্যবিবেকপ্রপঞ্চমাত্রত্বাদিত্তি ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিত্তে সাংখ্যসারে মোক্ষ-
হেতুবিবেকজ্ঞানস্য স্বরূপস্য দ্বিতীয়ঃ
পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥

বিবেককে মোক্ষের কারণ বলা বাহিঁতে পারে না, তথাপি অভিমানের প্রতি-
বন্ধকস্বরূপে নিখিল বিবেকের মোক্ষের কারণত্ব বলিলে অননুগম দোষহইতে
পারে না । যেহেতু বিবেক হউক না কেন, সকলেরই অভিমান নিবারণের
শক্তি আছে, অভিমান নিবৃত্ত হইলেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে ॥ ১৯-২০ ॥

যদি পূর্বোক্তপ্রকারে সামান্ততঃ সর্বপ্রকার অভিমান নিবৃত্তি করে
বলিয়া সাধারণ বিবেককে মোক্ষের কারণরূপে স্বীকার কর, তাহাহইলে
প্রতিস্থতিতে যে “আমি দেহ নহি এবং আমি ইন্দ্রিয় নহি” ইত্যাদিরূপে
বিবেকের প্রত্যেকে মোক্ষকারণতা উক্ত আছে, তাহা অসঙ্গত হইতেছে,
ইহা বলিতে পার না ; যেহেতু অবাস্তর বিবেক সামান্ত বিবেকের অন্তর্গত ।
সামান্ত বিবেকের মোক্ষকারণত্ব সিদ্ধ হইলে সেই সামান্ত বিবেকের অন্তর্গত
“আমি দেহ নহি এবং আমি ইন্দ্রিয় নহি” ইত্যাদি বিশেষ বিবেকেরও
মোক্ষকারণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ২১ ॥

ইতি সাংখ্যসারে পূর্বভাগে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ।

অথ কে তে প্রকৃত্যাদয়ো যৈল্যঃ পুরুষো বিবেচনীয়
ইত্যাচ্যতে । “প্রকৃতিবুদ্ধ্যহঙ্কারো তন্মাত্রৈকাদশে-
ন্দ্রিয়ম্ । ভূতানি চেতি সামান্যাস্ততুর্বিংশতিরেব
তে” ॥ ১ ॥

এতেষেব ধর্মধর্ম্যাভেদেন গুণকর্মসামান্যানামন্তর্ভাবঃ
তত্র প্রকৃতিত্বং সাক্ষাৎপরম্পরমাবধিলবিকারোপা-
দানত্বং প্রকৃষ্টা কৃতিঃ পরিণামরূপা অন্তা ইতি ব্যা-

পূর্ব পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতি প্রভৃতি হইতে পুরুষের বিবেক
হয়, সেই প্রকৃত্যাদি কি ? এক্ষণে এই প্রশ্নে প্রকৃত্যাদি নিরূপণ করিতে-
ছেন ।—প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, গন্ধতন্মাত্র, (রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র,
গন্ধতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র ও শব্দতন্মাত্র) একাদশ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কণ, নাসিকা
জিহ্বা ও ত্বক্ এই গুণ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ,
এই গুণ কর্মেজ্রিয় এবং মনঃ) এবং ক্ষিতি, জল, তেজঃ, মরুৎ ও বোম
এই গুণ মহাত্মত ইহারাই প্রকৃত্যাদি এবং ইহাদিগকে সামান্যতঃ চতুর্বিং-
শতি তত্ত্ব বলা যায় । ১ ॥

ধর্মধর্ম্যের অভেদরূপে গুণ, কর্ম ও সামান্য (পদার্থ বিশেষ) ইহারাত উক্ত
প্রকৃত্যাদির অন্তর্ভূত । সাক্ষাৎ ও পরম্পররূপে প্রকৃতিই অধিলবিক্ষের উপা-
দান কারণ । কোন কোন পদার্থ প্রকৃতি স্বয়ং উৎপাদন করে এবং অন্তান্ত
কোন কোন পদার্থ পরম্পররূপে সৃষ্টি করিয়া থাকে । যিনি প্রকৃষ্টরূপে
পদার্থ সকলের পরিণাম সাধন করেন, তাঁহার নাম প্রকৃতি । এইটি

পত্তেঃ । প্রকৃতিঃ শক্তিরজা প্রধানমব্যক্তং তমো
মায়াহবিদ্যেত্যাদয়ঃ প্রকৃতেঃ পর্যায়াঃ “ব্রাহ্মীতি
বিদ্যাহবিদ্যেতি মায়েতি চ তথা পরে । প্রকৃতিশ্চ
পর্যচেতি বদন্তি পরমর্ষয়ঃ” ইতি স্মৃতেঃ ॥ ২ ॥

স। চ সাম্যাবস্থায়োপলক্ষিতং সত্ত্বাদিগুণত্রয়ম্ ।
কার্য্যসত্ত্বাদিবারণায়োপলক্ষিতান্তম্ । সাম্যাবস্থা চ
ন্যূনাধিক্যভাবেনাসংহননাবস্থা অকার্য্যাবস্থেতি
যাবৎ । মহাদাদিকন্তু কার্য্যসত্ত্বাদিকং ন কদাহপ্য-
কার্য্যাবস্থাং ভবতীতি তদ্ব্যাবৃতিঃ । বৈষম্যাবস্থায়-

“প্রকৃতি” এই শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ ; সুতরাং প্রকৃতি হইতেই সকল
পদার্থের উৎপত্তি হয়, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে । প্রকৃতি, শক্তি, অজা,
প্রধান, অব্যক্ত, তমঃ, মায়া ও অবিদ্যা ইত্যাদি শব্দে প্রকৃতিকে বোধ
করে । কোন কোন মহর্ষিবর্গ ব্রাহ্মী, বিদ্যা, অবিদ্যা, মায়া, প্রকৃতি ও
পরা ইত্যাদি বহু বহু নামে প্রকৃতিকে উল্লেখ করিয়া থাকেন, ইহা স্মৃতি-
প্রমাণে জানা যায় ॥ ২ ॥

সাম্যাবস্থায়োপলক্ষিত সত্ত্বাদি গুণত্রয়ই প্রকৃতি, গুণত্রয়ের এই সাম্যাবস্থা
সর্বদা থাকে না, কখন কখন হইয়া থাকে । যখন এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা
হয়, তখন প্রকৃতির কোন কার্য্য থাকে না ; সুতরাং তখনই প্রলয় উপস্থিত
হয় । সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের মধ্যে কোনটি প্রবল, অথবা
কোনটি হীন হইয়া প্রবলগুণ হীনগুণকে বিনাশ করিতে পারে না, ইহাই
গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা । গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হইলে তখন আর কোন
কার্য্যের উৎপত্তি হয় না । মহত্ত্বাদির কখনও অকার্য্যাবস্থা হয় না, তাহা-
দিগের সর্বদা কার্য্যাবস্থা আছে, অতএব মহত্ত্বাদিকে প্রকৃতি বলা যায় না ।
যখন গুণত্রয়ের বৈষম্যাবস্থা হয়, তখনই সেই গুণত্রয়কে প্রকৃতি বলা যায় ।
কারণ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সাম্যাবস্থায়োপলক্ষিত গুণত্রয়ই প্রকৃতি ;
সুতরাং সর্বদা সাম্যাবস্থা না থাকিলেও প্রকৃতির দ্বয় হয় না । গুণ-

মপি প্রকৃতিত্বসিদ্ধয়ে উপলক্ষিতমিত্যুক্তম্ । অকার্য-
মিতি তুপলক্ষিতান্তস্ত নিরুক্তার্থঃ ॥ ৩ ॥

সত্ত্বাদিশুণবতী সত্ত্বাদ্যতিরিক্তা প্রকৃতিরিত্তি ন শঙ্ক-
নীয়ম্ । সত্ত্বাদীনাং তদ্ব্যবহাঃ তদ্রূপসত্ত্বাদিত্তি সাংখ্য-
সূত্রেণ সত্ত্বাদীনাং প্রকৃতিস্বরূপত্বহেতুনা প্রকৃতিত্বস্ব-
প্রতিষেধাৎ । যোগসূত্রতত্ত্বাদ্যভ্যাসমপি গুণানাং
মেব প্রকৃতিত্ববচনাচ্চ । গুণেভ্য এব কার্যোৎপত্তৌ
তদন্তপ্রকৃতিকল্পনাবৈয়র্থ্যাচ্চ । “ প্রকৃতেতুর্গা ”
ইত্যাদি বাক্যন্ত বনস্ত বৃক্ষা ইতিবদ্বোধ্যম্ ॥ ৪ ॥

জ্ঞানের সাম্যাবস্থাতে প্রকৃতি কোন কার্য করে না, ইহাই “সাম্যাবস্থাপল-
ক্ষিত গুণজ্ঞান” এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ । গুণজ্ঞানাত্মিকা প্রকৃতির সাম্যাবস্থা
হইলেই প্রলয় উপস্থিত হয় । যখন সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই গুণজ্ঞানের সাম্য-
বস্থা হয়, তখন আর সৃষ্টি হয় না সুতরাং প্রলয় হইয়া থাকে । ॥ ৩ ॥

সত্ত্বাদি গুণজ্ঞানের অতিরিক্ত এবং সত্ত্বাদি গুণজ্ঞানবিশিষ্ট এমন যে কোন
পদার্থ তাহাই প্রকৃতি, ইহাতে এই আশঙ্কা হইতে পারে না । যেহেতু
সত্ত্বাদি গুণজ্ঞানই প্রকৃতি, কিন্তু ঐ সত্ত্বাদি গুণজ্ঞান প্রকৃতির ধর্ম নহে ।
সাংখ্যসূত্রে এইরূপে সত্ত্বাদি গুণজ্ঞানেরই প্রকৃতিস্বরূপত্ব উক্ত আছে, অতএব
সত্ত্বাদি গুণজ্ঞান প্রকৃতির ধর্ম নহে । পাতঞ্জলের যোগসূত্রেও উক্ত আছে যে,
“সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণজ্ঞানই প্রকৃতি ।” অতএব যখন সত্ত্বাদি গুণজ্ঞান হইতে
জগতের সমস্ত কার্যের উৎপত্তি হয়, তখন আর গুণজ্ঞানের অতিরিক্ত কোন
পদার্থ বিশেষরূপে প্রকৃতি স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই । সত্ত্ব,
রজঃ ও তমঃ এই গুণজ্ঞানকে প্রকৃতি বলিলে “প্রকৃতির গুণ” এই কথা
অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় । কারণ প্রকৃতিই যদি গুণস্বরূপ হইল, তবে প্রকৃতির
গুণ এই কথা সম্ভব হইতে পারে না । ইহা বলিতে পার না, যেমন “বন-
বৃক্ষ” এই কথাটি অসঙ্গত আছে, সেইরূপ প্রকৃতির গুণ এই কথাও অসঙ্গত

“সদ্বঃ রজস্তম ইতি প্রকৃतेरভবন্ গুণাঃ” ইতি ।
 সত্ত্বাদীনাং প্রকৃতিকার্য্যবচনস্ত গুণনিত্যতাবাক্য-
 বিরোধেন মহত্ত্বকারণীভূত কার্য্যসত্ত্বাদিপরমেব ।
 মহাদািন্শ্চিহ্নি গুণবৈষম্যাং ক্ষয়তে । তচ্চ বৈষম্যং-
 সজ্জাতীয়সবলনেন গুণান্তরব্যাবৃত্তপ্রকাশাদিফলোপ-
 হিতঃ সত্ত্বাদিব্যবহারযোগ্যঃ পরিণাম ইতি । এতেনা-
 ষ্টাবিংশতিতত্ত্বপক্ষোহপ্যুপপাদিতো নন্তব্যঃ ॥ ৫ ॥
 বৈষম্য এব সত্ত্বাদিব্যবহারশ্চ ক্রতো দৃশ্যতে । যথা

নহে । (যেমন বন-বৃক্ষ হইতে বিভিন্ন নহে, তথাপি “বনস্থ-বৃক্ষ” এইরূপ ব্যবহার প্রসিদ্ধ আছে । সেইরূপ প্রকৃতি গুণ হইতে পৃথক না হইলেও “প্রকৃতির গুণ” এইরূপ ব্যবহার বাক্যে কোন দোষ হইতে পারে না) ॥ ৪ ॥

“সদ্বঃ রজঃ ও তমঃ ইহারা প্রকৃতির কার্য্য” এই বাক্যদ্বারা গুণ সকলকে প্রকৃতির কার্য্যরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহার অর্থ এই যে মহত্ত্বের কারণীভূত কার্য্য সত্ত্বাদিই প্রকৃতির কার্য্য । এইরূপ অর্থ স্বীকার না করিলে গুণের নিত্যত্ববাক্যের ব্যাঘাত হয় । যদি গুণকে প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া স্বীকার কর, তবে আর গুণসকলকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পার না । অতএব মহত্ত্বের কারণীভূত কার্য্যসদ্বই প্রকৃতির কার্য্য, এইরূপ অর্থ করিতে হয় । গুণের বৈষম্যবশতঃ মহত্ত্বাদির সৃষ্টি হয়, ইহা ক্রটিতে উক্ত আছে । সজ্জাতীয়ের বলই সেই গুণবৈষম্যের কারণ । এক গুণের আধিক্য হইলে গুণান্তরকে ব্যাবৃত্ত করিয়া সেই আধিক্যশক্তিসম্পন্ন গুণপ্রকাশ পায় । তাহাতেই সত্ত্বাদিগুণের ব্যবহার যোগ্য পরিণাম হইয়া থাকে, সদ্বঃ রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় এবং মহত্ত্ব এই সকল লইয়া কেহ কেহ অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব স্বীকার করেন । পূর্বোক্ত প্রকৃতি প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং সদ্বঃ রজঃ ও তমঃ এবং মহত্ত্ব এই চারি তত্ত্ব, এইসকল অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব হইয়া থাকে ॥৫॥

ক্রটিপ্রমাণে জানা যায় যে, গুণত্রয়ের শক্তির বৈষম্যই সত্ত্বাদিরূপে ব্যবৃত্ত হইয়া থাকে । অগ্রে এক তমোগুণমাত্র উৎপন্ন হয়, পরে সেই

তম এবৈদমগ্র্য আস তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়া-
তোত্যে রজসো রূপং তত্রজঃ স্বধীরিতং বিষমত্বং
প্রয়াতোত্যে সত্ত্বস্য রূপমিতি ॥ ৬ ॥

সদ্ধাদিত্রয়ঞ্চ সুখপ্রকাশলাঘবপ্রসাদাদিশুণবত্তরা
সংযোগ-বিভাগাদিসত্তরাহনামিত্ত্বোপাদানসদ্ধাদিনা
চ ত্রব্যাহেহপি পুরুষোপকরণত্বাৎ পুরুষবদ্ধকত্বাচ্চ
শুণশব্দেনোচ্যতে । ইন্দ্রিয়াদিবৎ শুণানাং সুখদুঃখ-
মোহাত্মকত্বপ্রবাদস্ত ধর্মধর্ম্যাভেদাৎ । মনসঃ সঙ্ক-
মাত্মকত্ববৎ ॥ ৭ ॥

তত্র সত্ত্বং সুখপ্রসাদপ্রকাশাদ্যনেকধর্ম্যকং প্রাধান্য-
তস্ত সুখাত্মকমুচ্যতে । এবং রজোহপি দুঃখকালুপ্য-
প্রবৃত্তাদ্যনেকধর্ম্যকং প্রাধান্যতস্ত দুঃখাত্মকমুচ্যতে ।

তমোগুণ বৈষম্যাবশ্যতঃ রজোগুণরূপে পরিণত হয়, অনন্তর সেই রজোগুণ
বৈষম্য ভাবপ্রাপ্ত হইয়া সত্ত্বরূপে পরিণত হয় ॥ ৬ ॥

পূর্বোক্ত সদ্ধাদি শুণত্রয় সুখপ্রকাশত্ব, লাঘব, প্রসাদাদি শুণবত্তাহেতু
সংযোগ বিভাগাদিযুক্ত প্রযুক্ত অন্ত্যত শুধু প্রভৃতি উপাদানদ্বারা দ্রব্যোতে
বর্তমান হইয়া পুরুষের উপকারসাধন করে এবং ঐ সদ্ধাদিত্রয়ই পুরুষের
বদ্ধহেতু, অতএব তাহাদিগকে শুণশব্দে উল্লেখ করা যায়, যেমন ইন্দ্রিয় সকল
পুরুষের আশ্রয়ে পুরুষের মহৎ উপকারসাধন করিয়া থাকে । সেইরূপ
ধর্মধর্মীর অনেক বিবক্যাবশ্যতঃ ঐ শুণত্রয়ের সুখদুঃখমোহাত্মকত্ব প্রবাদ
হইয়াছে । যেমন মনঃ সঙ্কমাত্মক, সেইরূপ সত্ত্বশুণ সুখাত্মক, রজোগুণ
দুঃখাত্মক এবং তমোগুণ মোহাত্মক বলিয়া প্রবাদ আছে ॥ ৭ ॥

সত্ত্বগুণের সুখ, প্রসাদ ও প্রকাশাদি অনেক ধর্ম আছে, তথাপি সুখই
সত্ত্বগুণের প্রধান ধর্ম, এই নিমিত্ত সত্ত্বগুণকে সুখাত্মক বলা যায় । এইরূপ

তথা তমোহপি মোহাবরণস্তন্তনাদ্যনেকধর্মকং
প্রাধান্যতন্ত মোহাত্মকমুচ্যতে । ত এব ধর্ম্যান্তেষাং
লক্ষণানি ভবন্তি ॥ ৮ ॥

সদ্বাদিসংজ্ঞা চাহ্ব্যর্থঃ । সতো ভাবঃ সত্ত্বমুত্তমত্ব-
মিতি ব্যুৎপত্ত্যা হি ধর্ম্যপ্রাধান্যেনোত্তমং পুরুষোপ-
করণং সদ্বশকার্যঃ । মধ্যমঞ্চ রজঃশকার্যো রাগ-
যোগাৎ । অধমঞ্চ তমঃশকার্যঃ । অধর্ম্যাবরণ-
যোগাৎ ॥ ৯ ॥

তানি চ সদ্বাদীনি প্রত্যেকমসাংখ্যব্যক্তয়ঃ । লঘু-
হাদিধর্ম্মৈরন্যোন্যসাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যঞ্চ গুণানামিতি
সাংখ্যসূত্রাৎ । অত্র হি সূত্রে লঘুহাদিনা বহুনাং

রজোগুণের দুঃখ প্রবৃত্তি প্রভৃতি অনেক ধর্ম আছে, তাহাদিগের মধ্যে
দুঃখই রজোগুণের প্রধান ধর্ম, এইহেতু রজোগুণকে দুঃখাত্মক বলে এবং
তমোগুণের মোহ, আবরণ, স্তন্তনাদি বহু ধর্মসব্বেও তাহার মোহরূপ ধর্মই
প্রধান, অতএব তমোগুণকে মোহাত্মক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে ।
উক্ত ধর্ম সকলই সদ্বাদিগুণের লক্ষণ ॥ ৮ ॥

গুণত্রয়ের যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি সংজ্ঞা হইয়াছে, তাহা
সার্থক । সত্ত্বের ধর্মই সত্ত্ব এইরূপ ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থদ্বারা উত্তম পুরুষের
ধর্মই সত্ত্ব শব্দের অর্থ । রাগযোগহেতু মধ্যম পুরুষের ধর্মই রজঃশক-
প্রতিপাদ্য এবং অধর্মরূপ আবরণযোগহেতু অধর্ম পুরুষের ধর্মই তমঃ-
শকার্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় ॥ ৯ ॥

পূর্বোক্ত সদ্বাদির প্রত্যেকেই অসাংখ্যরূপ হইয়া থাকে । সাংখ্যহত্রে
জানাবার যে, লঘুহাদি ধর্ম সকল গুণের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য । একটি যে গুণের
ধর্ম, সেইটী অন্য গুণের বৈধর্ম্ম । উক্ত সাংখ্যহত্রে আর জানা যায় যে,

সদ্ব্যবহারঃ সাধন্যং তেনৈব রজস্বমোক্ত্যং বৈধর্ম্যম্ ।

গুরুত্বাদিনা এবং চলত্বাদিনা চ বহুনাং রজসাং বহুনাং
চ তমসাং তদ্বত্নমুক্তমিতি ॥ ১০ ॥

কিঞ্চ যদি সত্বাদিত্রয়মেকৈকব্যক্তিরেব স্যাৎ তৎ
ত্রয়ং বিভেদ্য বক্তব্যম্ । একদাহনেকব্রহ্মাণাদি-
সৃষ্টিপ্রবণাৎ । তথা চ কার্য্যাণামনন্তবৈচিত্র্যং ন
ঘটতে ॥ ১১ ॥

ন চ সংযোগবৈচিত্র্যাদৈচিত্র্যং স্যাদিতি বাচ্যম্ ।

বিভূনাং ত্রয়াণাং গুণানাং স্বতঃ সংযোগবৈচিত্র্যা-

লঘুত্বাদি বহু বহু ধর্ম সত্ত্বগুণের সাধর্ম্য এবং ঐ লঘুত্বাদি ধর্ম সকল রজঃ ও
তমোগুণের বৈধর্ম্য । এইরূপ চলত্বাদি রজোগুণের সধর্ম্য এবং সত্ত্ব ও তমো-
গুণের বৈধর্ম্য এবং গুরুত্বাদি তমোগুণের ধর্ম্য এবং সত্ত্ব ও রজোগুণের
বৈধর্ম্য ॥ ১০ ॥

পক্ষান্তরে বলিতেছেন, যদি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় প্রত্যেকেই
প্রধান হয়, তাহাহইলে ঐ গুণত্রয়কে প্রভু বলা যাইতে পারে । সত্বাদি
গুণত্রয়ের প্রত্যেককে জগৎপুষ্টির কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেই “একদা
অনেক ব্রহ্মাণাদির সৃষ্টি হয়” এই বাক্য যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয় । যদি
সত্বাদি গুণত্রয়ের প্রত্যেককে জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে, তবে
জগতের কার্য্যে অনন্ত বৈচিত্র্য হইতে পারে না । এক এক গুণদ্বারা সৃষ্টি
হইলে ঐ সকল কার্য্য এক এক রূপই হইতে পারে । এই ব্রহ্মাণ্ড সত্ত্ব, রজঃ
ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি ; সুতরাং জগতের কার্য্য সকল তিন প্রকারমাত্র
হইতে পারে, কিন্তু আমরা যে সকল কার্য্য দেখিতেছি, তাহাতে কার্য্যের
অনন্ত কোশল দৃষ্ট হয় । এবং জগতের প্রত্যেক বস্তুই পৃথক পৃথক আকার
বিশিষ্ট ॥ ১১ ॥

যদি বল, সংযোগের বিচিত্রতাবশতই জগতের কার্য্য সকলের অনন্ত বৈচিত্র্য

সম্ভবাৎ। দ্রব্যান্তরস্তচ্চাবচ্ছেদকীভূতস্তাৎ তাবাদিতি
 তস্মাৎ সদ্ধাদীন্যসম্ভব্যব্যক্তিকান্যেব দ্রব্যানি ॥ ১২ ॥
 তেষু চিত্তবচনস্ত সদ্ধাদিবিভাজকোপাধিত্রয়েণ
 বৈশেষিকাণাং নবদ্রব্যবচনবদिति সিদ্ধম্ ॥ ১৩ ॥
 তানি চ সদ্ধাদোনি যথাযোগ্যমণুবিভূপরিমাণকানি ।
 অন্যথা রজসশ্চলন্বভাবত্ববচনবিরোধাৎ । আকাশকা-
 রণত্বস্ত চ বিভূছৌচিত্যাৎ । সর্ব্বেষাং কারণদ্রব্যানাং
 বিভূত্বৈ কার্য্যানাং পরিচ্ছিন্নত্বানুপপত্তেচ্চ ॥ ১৪ ॥

দেখাযায়, ইহা বলিতে পার না; যেহেতু কারণস্বরূপ গুণত্রয়ের স্বাভাবিক
 সংযোগের বৈচিত্র্য নাই। যদি কারণ স্বরূপ গুণত্রয়ের সংযোগের বৈচিত্র্য
 থাকিত, তাহাহইলে কার্যেরও বৈচিত্র্য সম্ভব বলিয়া বোধ হইত; সুতরাং
 গুণত্রয়ের বৈচিত্র্যবশতঃ যে দ্রব্যাদি কার্যের বৈচিত্র্য হয়, তাহা বলা যায় না
 এবং এমন কোন দ্রব্যান্তরক অবচ্ছেদক নাই যে তদ্বারা কার্য্য সকল অসংখ্য
 আকারবিশিষ্ট হইতে পারে। অতএব সদ্ধাদি গুণত্রয়ের প্রত্যেককে এক
 এক ব্যক্তি বলিতে পার না, উহারা প্রত্যেকেই অসংখ্য বক্তি এই নিমিত্ত
 এই সকল গুণের কার্য্যস্বরূপ দ্রব্যও অনন্ত প্রকার দেখা যায় ॥ ১২ ॥

পূর্বে উক্ত হইল যে, সদ্ধাদি গুণত্রয় প্রত্যেকে অসংখ্য। তবে বল দেখি,
 “সদ্ধাদি গুণত্রয়” এই কথাটি কিরূপে সুসঙ্গত হইতে পারে? ইহার সিদ্ধান্ত
 এই যে, সদ্ধাদি গুণত্রয়ের বিভাজক ধর্ম তিন বটে, অতএব “সদ্ধাদি গুণ-
 ত্রয়” এইরূপ ব্যবহার হইয়াছে। সদ্ধত্ব, রজত্ব ও তমত্ব এই তিন ধর্মই
 সদ্ধাদি গুণত্রয়ের বিভাজক। এই বিভাজক ধর্মত্রয় অসংখ্য “সদ্ধাদি গুণ-
 ত্রয়” এইরূপ ব্যবহার প্রসিদ্ধির কোন দোষ নাই। এইক্ষণ এই সিদ্ধান্ত
 স্থির হইল যে সদ্ধাদি প্রত্যেকেই অসংখ্যরূপে অনন্ত দ্রব্য উৎপাদন করে,
 এই নিমিত্ত বৈশেষিকেরা নবদ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

উক্ত সদ্ধাদি গুণত্রয়ের যথাযোগ্য অণুপরিমাণ ও মহৎপরিমাণ স্বীকার
 করিতে হয়। স্নজোগুণের চকল স্বভাবের বিরোধ হয়, আকাশের কারণ যে

নাম্বেরং বৈশেষিকোক্তান্যেব পার্থিবাপ্রাণাদীনি প্রকৃতি-
রিত্যায়াতমিতি । চেন্ন গন্ধাদিগুণশূন্যেহেন কারণ-
দ্রব্যেষু পৃথিবীত্বাদ্যভাবতোহস্মাকং বিশেষাৎ ।
তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণাদিষু । “অব্যক্তং কারণং যৎ তৎ
প্রধানম্বিসম্ভবমৈঃ । প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং
সদসদাত্মকম্ ॥” “শব্দস্পর্শবিহীনং তদ্রূপাদিভির-
সংযুতম্ । ত্রিগুণং তজ্জগদেযানিরনাদিপ্রভাবাপ্য-
য়ম্” ইত্যাদিনা । বৈশেষিকাণাং কারণদ্রব্যেষু
গন্ধাদিস্থমানস্ত ভাব্যেহস্মাভিনিরাকৃতম্ ॥ ১৫ ॥

সব্গুণ, তাহারও মহত্ব কল্পনা উচিত এবং সর্বপ্রকার কারণ দ্রব্যের মহৎ
পরিমাণ হইতে পারে, পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

বৈশেষিকেরা পৃথিব্যাতির পরমাণুকে প্রকৃতি বলিয়া স্বীকার করেন,
তাহারা বলেন, পৃথিবী প্রভৃতির পরমাণু হইতেই এই ব্যক্ত পৃথিব্যাতির উৎ-
পত্তি হইয়াছে। বৈশেষিকের এই মত যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু কারণ দ্রব্যস্বরূপ
পরমাণুর গন্ধাদি গুণ নাই, অতএব কারণ দ্রব্যস্বরূপ পরমাণুর পৃথিবীত্বও
নাই ; সুতরাং অতিরিক্ত কারণ স্বীকার করিতে হইল, তাহা হইতে আমা-
দিগের মতই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। এই বিষয় বিষ্ণুপুরাণা-
দিতে লিখিত আছে যে, মহামায়া ঋষিগণ যে অব্যক্ত কারণ উক্ত করিয়া-
ছেন, তাহাকে সূক্ষ্মা প্রকৃতি বলা যায়। এই প্রকৃতিস্বরূপ কারণ নিত্য এবং
সদসদাত্মক ; উক্ত বিষ্ণুপুরাণাদিতে আরও উক্ত আছে যে, ঐ প্রকৃতিস্বরূপ
কারণ শব্দস্পর্শাদিবিহীন, রূপরসাদি শূন্য এবং ত্রিগুণাত্মক। এই কারণ
হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, উহার উৎপত্তি বা বিনাশ কিছুই নাই।
এই সকল প্রশ্ন ও যুক্তি দ্বারা জানা যায় যে, প্রকৃতিই জগৎপত্তির প্রকৃতি-
কারণ ; পরমাণু প্রভৃতি কারণ নহে। বৈশেষিকেরা যে পরমাণুস্বরূপ কারণ-
দ্রব্যে গন্ধাদির অস্থমান করেন, তাহা আমরা উক্তপ্রকার যুক্তি দ্বারা সাংখ্য-
প্রবচনভাব্যে নিরাকৃত করিয়াছি ॥ ১৫ ॥

অথৈবমপি প্রকৃतेरनुविভূসাধারণसद्वाद्यनेकव्यक्ति-
 रूपस्य-२परिच्छिन्नस্বैकस्याक्रियत्व-सिद्धान्त-कति-रिति
 मैवम् । कारणद्रव्यस्वरूपप्रकृतिस्त्वेनैवाहपरिच्छिन्नत्व-
 वचनात् । गन्तव्येन गन्तानां पृथिवीव्यापकतावत्
 आकाशादिप्रकृतीनां विदुस्त्वेनैव प्रकृतिविदुस्त्व-
 सिद्धान्तोपपत्तेश्च । तथा पुरुषभेदेन सर्गभेदेन
 च भेदाभावस्यैवैकशब्दार्थत्वात् । अजामेकामिति
 श्रुतिसुखाहवगमात् । अथाध्यवसायाभिमानादिक्रि-
 याराहित्यस्यैवाहक्रियशब्दार्थत्वात् । अगुथा श्रुति-
 श्रुतिवृत्तश्च प्रकृतिकोऽस्य हनूपपत्तेरिति । प्रकृ-
 तिगतताश्चाहपरे विशेषा भाष्ये द्रष्टव्याः ॥ १६ ॥

যদি প্রকৃতিকে যথাযোগ্য অনু ও মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট এবং সত্ত্বাদি
 প্রত্যেককে অনেক ব্যক্তিরূপে স্বীকার কর, তাহাহইলে সেই প্রকৃ-
 তির অপরিচ্ছিন্নত্ব, একত্ব ও অক্রিয়ত্ব সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত হইল। একথা
 বলিতে পার না, যেহেতু প্রকৃতির কারণ দ্রব্যস্বরূপে অপরিচ্ছিন্নত্ব আছে।
 বিশেষতঃ যেমন গন্ধগুণদ্বারা পৃথিবীত্বের অনুমান সিদ্ধ হয়, সেইরূপ আকা-
 শাদি প্রকৃতির বিভূতগুণদ্বারা প্রকৃতির বিভূতসিদ্ধির উপপত্তি আছে। এক
 শব্দের অর্থ ভেদাভাব; যাহার তত্ত্ব শক্তিরূপে ভেদ নাই, তাহাকেই এক
 বলা যায়, অতএব প্রকৃতির একত্ব করনায় কোন দোষ নাই এবং “প্রকৃতি
 এক ও জন্ত নহে” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণেও তাহাই জানা যাইতেছে। অধ্য-
 বসায় ও অভিমানাদি ক্রিয়া না থাকিলেই তাহাকে অক্রিয় বলা যায়।
 প্রকৃতির অধ্যবসায় ও অভিমান নাই, অতএব প্রকৃতিকে অক্রিয় বলিতে
 কোন দোষ দেখা যায় না। অগুথা শ্রুতিশ্রুতিতে যে প্রকৃতির কোত উক্ত
 আছে, তাহার অনুপপত্তি হইতে পারে। অগুত্ব প্রকৃতিগতবিশেষ ধর্ম
 ভাব্যপ্রদে দ্রষ্টব্য। ১৬।

প্রকৃতিঅনুমানঃ চেনম্ । অখদুঃখমোহাত্মকং মহ-
নাদিকার্য্যং অখদুঃখমোহাত্মকদ্রব্যকার্য্যং অখদুঃখ-
মোহাত্মকত্বাৎ বজ্রাদিকার্য্যশর্য্যাদিবদিতি । প্রতি-
শ্রুতী চাত্তানুগ্রাহকস্বকঃ । এবং সামান্ততোহনু-
মিতায়াঃ প্রকৃতের্বিশেষাঃ* শাস্ত্রাদ্ যোগাচ্চাব-
গন্তব্যাঃ । অনুমানস্ত সামান্ত্যমাত্রবিষয়কত্বাৎ ॥ ১৭ ॥
নব্বস্তরেব অখাদিকমুপলভ্যতে বাহুবস্তসু অখাদৌ
কিং প্রমাণং যেন দৃষ্টান্ততা শ্রাদিতি । উচ্যতে
অন্তঃকরণস্ত অখাদিহেতুতয়া বিষয়েষু অখাদিকং
সিধ্যতি ॥ ১৮ ॥

এইরূপে প্রকৃতির অনুমান হয় যে, অখদুঃখমোহাত্মক মহত্ত্ব প্রভৃতি কার্য্যই
প্রকৃতির অনুমানের কারণ । যেমন বজ্রাদিদ্বারা রচিতশয্যা বজ্রাদি হইতে
ভিন্ন নহে, তথাপি শয্যা বলিয়া পৃথক্ নাম হইয়াছে ; সেইরূপ অখদুঃখ-
মোহাত্মক দ্রব্যাদি প্রকৃতির কার্য্য হইলেও তাহা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নহে,
এই অনুমানে প্রতিশ্রুতিই অমূল্য । উক্তপ্রকারে প্রকৃতির সামান্ত্যরূপে অনু-
মান হয় । অস্ত্রাশ্র শাস্ত্র ও যোগ হইতে প্রকৃতির অনুমানের বিশেষে বিবরণ
জানায় ; এই অনুমানকে সামান্ত্য অনুমান বলে ॥ ১৭ ॥

যদি বল, অন্তঃকরণই অখদুঃখাদি লাভকরে, বাহুবস্ততে অখাদির প্রমাণ
কি ? যে অখাদির দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা প্রকৃতির অনুমানসাধন করিলে,
বাহুবস্ততে সেই অখাদির কোন প্রমাণ নাই, সুতরাং দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ হইল
এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ।—যেহেতু অন্তঃকরণই অখাদির কারণ, অতএব
বাহুবিস্ময়েতেও অখাদি সিদ্ধ আছে । বাহুবিস্ময়কে আশ্রয় করিয়াই অন্তঃ-
করণে অখাদি অনুভূত হয় ॥ ১৮ ॥

ন চ রূপাদিরূপোত্তমত্বাদিকমেব সুখাদ্যুৎপাদনে
নিয়ামকম্ । উত্তমত্বাদেজ্জাতিরূপত্বে নীলত্বপীতত্বা-
দিনা জাতিসাক্ষর্য্যাপত্তেঃ । কালাদিভেদৈরেকত্বা
এব রূপব্যক্তেঃ সুখদুঃখোৎপাদকত্বাচ্চ । অতঃ
সুখাদিমত্বমেবোত্তমত্বাদিকম্ ॥ ১৯ ॥

কিঞ্চ ঘটরূপমিতি প্রত্যবয়ং স্ত্রীসুখং চন্দনসুখ-
মিত্যাদিপ্রত্যয়াদপি বিষয়ে সুখাদ্যুচিতম্ । অধি-
কন্তু ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২০ ॥

তদেবং প্রকৃতির্নিরূপিতা । মহত্ত্বং নিরূপ্যতে ।
প্রকৃতেঃ সকাশাদ্ বুদ্ধ্যাখ্যং মহত্ত্বং জায়তে ।
তস্মাৎ ধর্ম্মাদিরূপপ্রকৃষ্টগুণযোগান্নহংসংজ্ঞা তদেব চ

রূপাদির উত্তমত্বাদিকে সুখাদির উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করা
যায় না । উত্তমরূপ দর্শনে ও উত্তম শব্দ শ্রবণেই সুখের উৎপত্তি হয়,
ইহা স্বীকার করিলে উত্তমত্বাদির জাতিস্বরূপত্ব করনায় নীলত্ব পীতত্বাদি দ্বারা
জাতির সাক্ষর্য্যাপত্তি হইতে পারে এবং কালবিশেষে কেবল রূপই সুখ ও দুঃখ
উৎপাদন করিতে পারে । যে রূপ এক সময়ে সুখের কারণ হয়, সেইরূপই
কালান্তরে দুঃখেরও কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় । অতএব যাহাতে সুখের
উৎপত্তি হয়, তাহাই উত্তম বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

পর্য্যাপ্তরে বলিতেছেন ।—যেমন ঘটাদির রূপপরিজ্ঞানে সুখ হয়, সেই-
রূপ স্ত্রী সঙ্কোগে ও চন্দনাদি ব্যবহারে সুখ হইতে পারে ; ইত্যাদিরূপে
বিষয়েরও সুখজনকতা অনুমিত হইবে । এইরূপে প্রকৃতির স্বরূপ কথিত
হইল, কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে ইহার বিশেষ দ্রষ্টব্য ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রকৃতির নিরূপণ করা গেল, এইক্ষণ মহত্ত্ব নিরূপিত
হইতেছে ।—প্রকৃতি হইতে মহত্ত্বের উৎপত্তি হয়, ইহারই নাম বুদ্ধি,

লক্ষণম্ । মহান্ বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞেত্যাদয়শ্চ তস্মা
পর্যায়্যাঃ ॥ ২১ ॥

তথা চোক্তমনুগীতায়াম্ ।—“মহানাত্মা মতির্বিষ্ণু-
জিষ্ণুঃ শত্ৰুশ্চ বীর্যবান্ । বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞোপলক্শিত
তথা ব্রহ্মা ধৃতিঃ স্মৃতিঃ ॥ পর্যায়বাচকৈরেতৈর্মহা-
নাত্মা নিগদ্যতে । সর্বতঃ পানিপাদশ্চ সর্বতোহ-
ক্ষিশিরোমুখঃ ॥ সর্বতঃ শ্রুতিমান্লোকে সর্বং
ব্যাপ্য স তিষ্ঠতি । অগ্নিমা লঘিমা প্রাপ্তিরীশানো
জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥ জ্ঞানবন্তুশ্চ যে কেচিদনুকা জিত-
মন্তবঃ । বিমুক্তাঃ সর্ব এবেতে মহত্ত্বমুপয়ান্ত্যত ।
বিষ্ণুরেবাদিসর্গেষু স্বয়ম্ভূর্ভবতি প্রভুঃ” ইতি ॥ ২২ ॥

অত্র সত্বাদ্যাংশত্রয়েণ মহতো দেবতাত্রয়োপাধিত্বাৎ

ধর্মাদি প্রকৃষ্ট গুণবশতঃই বুদ্ধির মহত্ত্ব সংজ্ঞা হইয়াছে । মহান্, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা
ইত্যাদি শব্দ মহত্ত্বের বোধক ॥ ২১ ॥

অনুগীতার লিখিত আছে যে, মহান্, আত্মা, মতি, বিষ্ণু, জিষ্ণু, শত্ৰু-
বীর্যবান্, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, উপলক্শিত, ব্রহ্মা, স্মৃতি ও ধৃতি ; এই সকল মহত্ত্ব
পর্যায়বাচক শব্দে মহান্ আত্মাকে বোধ করে । সর্বত্রই সেই পরমাত্মার
পানি ও পাদ বিদ্যমান আছে এবং সর্বত্র তাঁহার চক্ষুঃ, শিরঃ ও মস্তক
আছে । সর্বত্র শ্রুতিমান এবং এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থান ব্যাপিয়া
রহিয়াছেন । সেই পরমাত্মা অগ্নিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি প্রভৃতি শক্তিমান্,
ঈশান, জ্যোতির্পর ও অব্যয় । বাহার জ্ঞানবান্, অনুক অর্থাৎ সর্বপ্রকার
বিষয়ে নিশ্চয় এবং জিতক্রোধ, তাঁহারই অনিত্যাসংসার হইতে মুক্ত হইয়া
মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয় । যিনি মহান্ তিনিই বিষ্ণু, তিনিই সৃষ্টিকর্তা স্বয়ম্ভু এবং
তিনিই প্রভু ॥ ২২ ॥

যিনি মহান্, তিনিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা,

তদবিবেকেন ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বচনম্ । তদুক্তং বিষ্ণো-
 সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্” ইতি ।
 মাৎস্ত্রে চ—“সবিকারাৎ প্রধানাত্তু মহত্তত্ত্বমজায়ত ।
 মহানিতি যতঃ খ্যাতিলোকানাং জায়তে সদা ॥
 গুণেভ্যঃ ক্রোভ্যমাণেভ্যস্ত্রয়ো দেবা বিজজিরে ।
 একা মূর্তিত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ” ইতি ॥২৩॥
 অগ্নিমেত্যাদিভাবনির্দেশো ধর্ম্মধর্ম্ম্যাভেদাৎ । ব্রহ্ম-
 শব্দরাপেক্ষয়াহপ্যাদৌ বিষ্ণুরূপেণৈব মহানাবিভব-
 তীতি বিষ্ণুরেবেত্যর্থেনোক্তম্ ॥ ২৪ ॥

ইদমেব মহত্তত্ত্বমংশতো রজস্তমঃসত্ত্বোদেন পরিণতং

বিষ্ণু ও শিব এই উপাধিভিন্ন স্বীকার করিয়াছেন । বাহারা এইরূপ পর-
 মাত্মার উপাধি জানেন না, তাহারা ই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দেবতাত্রয়
 স্বীকার করিয়া থাকে । এই বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, যিনি
 সেই মহান্ পরমাত্মা, তিনিই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিধাবিভক্ত
 হইয়াছেন । মাৎস্ত্রে লিখিত আছে যে, যিনি সেই প্রধানপুরুষ, তিনি
 সবিকার হইলেই তাহাহইতে মহত্তত্ত্বের জন্ম হয় । এই নিমিত্তই তাঁহাকে
 লোকে “মহান্” এই আখ্যাপ্রদান করিয়াছে । সেই প্রধান পুরুষের গুণ-
 ভিন্ন হইতে দেবত্রয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, সত্ত্বগুণ হইতে বিষ্ণু, রজোগুণ
 হইতে ব্রহ্মা এবং তমোগুণ হইতে শিব উৎপন্ন হইয়াছেন । সেই এক
 প্রধান পুরুষই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই মূর্তিভিন্ন ধারণ করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদবিবক্ষাতে অগ্নিমাдиশক্তির নির্দেশ হইয়াছে, সেই
 মহাপুরুষ ব্রহ্মা ও শব্দর হইতে প্রথমতঃ বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন,
 এই নিমিত্ত অগ্রে বিষ্ণু শব্দ উক্ত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

পূর্বোক্ত মহত্তত্ত্বই অংশরূপে রজঃ ও তমঃ স্বরূপে পরিণত হইয়া ব্যাকী-
 ভূত জীবের উপাধিবরূপে অধর্ম্মাদি সহযোগে কুদ্র হয় । সাংখ্যসূত্রে লিখিত

সদ্যষ্টিজীবানামুপাধিরবশ্যাদিযুক্তং ক্ষুদ্রমপি ভবতি ।
মহত্বপরাগাদ্ বিপরীতমিতি সাংখ্যসূত্রাৎ । মহ-
তত্ত্বস্য প্রাধান্যেনাহসাধারণেন চাহধ্যবসারো বৃত্তিঃ ।
মহদহকারমনস্ত্রিতয়াত্মকস্ত্যাস্তঃকরণস্য মহতত্ত্বং বীজা
বস্তুহি ॥ ২৫ ॥

অত্র প্রকৃতের্মহান্ মহতোহহকার ইত্যাদিসৃষ্টিক্রমে
শাস্ত্রমেব প্রমাণম্ অনুমানেন সামান্যতঃ কার্য্যাণাং
সকারণকত্বমাত্রসিদ্ধেঃ ন তু সৃষ্টৌ ভূতাদিক্রমো
বাহস্তঃকরণাদিক্রমো বেত্তব্যকতরাবধারকমনুমানং
সম্ভবতি । স্পষ্টলিঙ্গাভাবাৎ প্রতিশ্রুত্যানুগৃহীতং
যথাকথঞ্চিল্লিঙ্গন্তু মহাদাদিক্রমেহস্তুীতি ভাব্যেহ-
স্মাভিঃ প্রদর্শিতম্ ॥ ২৬ ॥

আছে যে, মহতত্ত্বের উপরাগে বৈপরীত্য হয় । এই মহতত্ত্বের যে সর্বপ্রধান
এবং অসাধারণ অধ্যবসার, তাহাই বুদ্ধিবৃত্তি । মহৎ, অহকার, ও মনঃ এই
ত্রিতয়াত্মক অস্তঃকরণের মহত্বই বীজস্বরূপ, মহতত্ত্ব হইতে অস্তঃকরণের
উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

প্রকৃতি হইতে মহান্, মহৎ হইতে অহকার ইত্যাদিরূপে ক্রমশঃ সৃষ্টি
বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ । সামান্যতঃ ; অনুমানদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে
যে, কার্য্যমাত্রই সকারণ, কারণ ব্যতিরেকে কদাচ কার্য্য সম্ভব হয় না ।
অতএব মহতত্ত্বই সৃষ্টিবিষয়ে কারণ । ভূতাদি অথবা অস্তঃকরণাদি, ইত্যাদিগের
একতর সৃষ্টির কারণ নহে । যেহেতু ভূতাদি ও অস্তঃকরণাদিকে স্পষ্টত
সৃষ্টির কারণ বলিয়া প্রতীতি হয় না । প্রতিশ্রুতিতে যে মহতত্ত্বের সৃষ্টির
কারণ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা আমরা সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে সবিস্তর
প্রদর্শন করিয়াছি ॥ ২৬ ॥

মহত্ত্বং নিরূপিতম্ অহঙ্কারো নিরূপ্যতে । মহত্ত্বা-
দহঙ্কার উৎপদ্যতে অকুরাৎ শাখাবৎ । তন্ত্ৰ চা-
ভিমানবৃত্তিকত্বাদহঙ্কারসংজ্ঞা কুন্তকারসংজ্ঞাবৎ ।
তদেব লক্ষণম্ । তন্ত্ৰ চ পর্যায়াঃ কোশ্মে প্রোক্তাঃ—
“অহঙ্কারোহ্ভিমানশ্চ কৰ্ত্তা মন্তা চ সংস্মৃতঃ । আত্মা
চ প্রকৃতো জীবো যতঃ সৰ্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ” ইতি ॥২৭॥
স চাহঙ্কারত্রিবিধতয়া ত্রিবিধকার্য্যাহেতুঃ । তদুক্তং
কোশ্মে—“বৈকারিকতৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈবতামসঃ ।
ত্রিবিধোহয়মহঙ্কারো মহত্ত্বঃ সম্ভব হ ॥” তৈজসাদি
দ্রিয়ানি স্ত্যর্দেবা বৈকারিকাদশ । একাদশং মন-

পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারে মহত্ত্বের স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে ।—যেমন অকুর
হইতে ক্রমশঃ শাখাদি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎ-
পত্তি হয় । “আমি কৰ্ত্তা আমি ভোক্তা” ইত্যাদি অভিমানই অহঙ্কারের
বৃত্তি, অতএব অহঙ্কার নাম হইয়াছে । যেমন যাহারা কুন্ত প্রস্তুত করে,
তাহারা কুন্তকার বলিয়া বিখ্যাত হয় ; সেইরূপ যাহা হইতে অহং ইত্যাকার
অভিমান হয়, তাহাকে অহঙ্কার বলা যায়, পরন্তু ইহাই অহঙ্কারের লক্ষণ ।
কুৰ্ম্মপুরাণে যে এই অহঙ্কারের পর্যায় উক্ত আছে, তাহা এই ।—অহঙ্কার অভি-
মানকৰ্ত্তা, অহুমন্তা, সংস্মৃত, আত্মা, প্রকৃতে ও জীব এই সকল অহঙ্কারের
নাম । বেহেতু অহঙ্কার হইতে সৰ্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়, এই নিমিত্ত
অহঙ্কারের ঐ সকল নাম হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

পূৰ্ব্বোক্ত অহঙ্কার ত্রিবিধ, অতএব অহঙ্কারই ত্রিবিধ কার্য্যের হেতু ।
কুৰ্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, অহঙ্কার বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি
অর্থাৎ তামস ; এই সকলপ্রকারভেদেই অহঙ্কার তিনপ্রকার হয় । এই
ত্রিবিধ অহঙ্কারই মহত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হয় । তৈজস অহঙ্কার হইতে কণ্ঠে-
জিয় পাঁচ এবং কানৈজিয় পাঁচ এই দশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে ।

শচাহত্ৰ স্বপ্নেনোভয়াত্মকম্ । ভূততন্মাত্রসংস্কৃত-
ভূতান্নৈবভবন্ প্রজাঃ” ইতি ॥ ২৮ ॥

বৈকারিকঃ সাত্ত্বিকঃ । তৈজসো রাজসঃ । স্বপ্নেনে-
ন্দ্রিয়বৃত্তিষু সাহায্যরূপেণোৎকর্ষেণ উভয়াত্মকং জ্ঞান
কর্শ্মোভয়েন্দ্রিয়াত্মকম্ । অন্তত্ৰমনা অভুবৎ নাত্রৌ
ষমিত্যাদিশ্রুত্যা মনসো জ্ঞানকর্শ্মোভয়েন্দ্রিয়
সহকারিত্বসিদ্ধিরিতি একাদশেন্দ্রিয়দেবাশ্চ । “দিঘা-
তাক-প্রচেতোশ্চি-বহ্নীশ্চোপেন্দ্রমিত্রকাঃ । চন্দ্রশ্চ”
ইতি ॥ ২৯ ॥

অহঙ্কারো নিরূপিতঃ । ইন্দ্রিয়াদীনি নিরূপ্যন্তে ।
অহঙ্কারাদাদৌ মন উৎপদ্যতে । “শব্দরাগাচ্ছেদ্র-

বৈকারিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দশদেবের উৎপত্তি হয় । একাদশে-
ন্দ্রিয় মনকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় উভয়ই বলা যায় । যেহেতু মনঃ উভয়
ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য করে । ভূতেন্দ্রিয় অর্থাৎ তামস ইন্দ্রিয় হইতে সমস্ত প্রজার
সৃষ্টি হয় ॥ ২৮ ॥

বৈকারিক অহঙ্কারকে সাত্ত্বিক এবং তৈজস অহঙ্কারকে রাজস অহঙ্কার বলা
যায় । ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল অহঙ্কারের কার্য্য, অহঙ্কারের সাহায্যে ইন্দ্রিয় সকল
স্ব স্ব কার্য্যসাধন করে । উভয়েন্দ্রিয়াত্মক মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় উভয়-
স্বরূপ । “মনঃ তিন্ন কিছুই হয় না এবং শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যও মনঃব্যতি-
রেকে হইতে পারে না ।” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়
ও কর্মেন্দ্রিয় উভয়েরই সহকারী । দিক, রাত, অর্ক, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়,
বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও চন্দ্র ইহারাই একাদশেন্দ্রিয়ের দেবতা ॥ ২৯ ॥

পূর্বোক্তপ্রকারে অহঙ্কার নিরূপিত হইল, এইক্ষণ ইন্দ্রিয় সকল নিরূ-
পিত হইতেছে ।—অহঙ্কার হইতে আদিতে মনের উৎপত্তি হয় । “উৎপৎশ্চ-

মস্ত জায়তে ভাবিতাজ্ঞানঃ । রূপরাগাত্ত্বা চক্ষু-
দ্রাণঃ গন্ধজিহ্বাক্ষয়া ।” ইত্যাদিনা মোক্ষধৰ্ম্মাদা-
বিত্তিরাদীনামনোবৃত্তিরাগাদিকার্য্যত্বপ্রমাণাৎ ।
ততশ্চাহঙ্কারাৎ সঙ্কল্পপূৰ্ব্বকং দশেন্দ্রিয়ানি পঞ্চতন্মাত্রা-
ণি চোৎপদ্যন্তে ॥ ৩০ ॥

ইন্দ্রিয়তন্মাত্রায়োশ্চ কার্য্যকারণভাবস্থাভাবাৎ ক্রম-
নিয়মো নাস্তি । তত্রৈন্দ্রিয়েষু নাস্ত্যবাস্তবকার্য্য-
কারণভাবঃ প্রমাণাভাবাৎ । তন্মাত্রেষু স্তি ।

স যথা । শব্দতন্মাত্রাদ্ বীক্ষ্যমাণক্রমেণ স্পর্শতন্মাত্রং

মান ব্যক্তির মনোবৃত্তির শব্দানুরাগহেতু অবশেষজিয় (কর্ণ) উৎপন্ন
হয়, এইরূপে অনুরাগহেতু চক্ষুঃ ও গন্ধগ্রহণের ইচ্ছায় নাসিকেন্দ্রিয়
জন্মে” ইত্যাদি মোক্ষধৰ্ম্মের প্রমাণদ্বারা জানা যায় যে, মনোবৃত্তির
অনুরাগই ইন্দ্রিয়াদি উৎপত্তির কারণ । তৎপরে অহঙ্কার হইতে সঙ্কল্পাত্মক
মনঃ এবং বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চকর্মেজিয় আর
চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চজ্ঞানেজিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র
অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র, এবং স্পর্শতন্মাত্র
উৎপন্ন ॥ ৩০ ॥

উক্ত একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে পরস্পর কার্য্য-
কারণ ভাবনাই, অর্থাৎ ইহারা কেহই কাহার কার্য্য বা কারণ নহে । অতএব
ঐ সকলের উৎপত্তিবিষয়ে পৌৰ্ব্বাপর্য্যক্রমও নাই এবং ইন্দ্রিয়গণের মধ্যেও
পরস্পর কার্য্যকারণভাবের প্রমাণ নাই । এক ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য
বা কারণ নহে ; সুতরাং ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তিতেও কোন ইন্দ্রিয় পূৰ্বে উৎপন্ন
হইয়াছে এবং কোন ইন্দ্রিয় পরে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার কোন ব্যবস্থা
নাই । কিন্তু পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি বিষয়ে পৌৰ্ব্বাপর্য্যক্রম আছে ।
প্রথমতঃ শব্দতন্মাত্র উৎপন্ন হয়, ইহার কেবল শব্দ এই একটি গুণ মাত্র ।
পরে শব্দতন্মাত্র হইতে স্পর্শতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়, ইহার শব্দ ও স্পর্শ

শব্দস্পর্শোভয়গুণকমেব ক্রমেণৈকৈকগুণবৃত্ত্যা পর-
তন্মাত্রৈরয়ং পূর্বপূর্বতন্মাত্রৈভ্য উৎপদ্যতে পাত-
ঞ্জলভাষ্যে তন্মাত্রেষু ক্রমেণৈকৈকগুণবৃত্তিচ-
নাৎ ॥ ৩১ ॥

ততশ্চ পঞ্চতন্মাত্রৈভ্যঃ পঞ্চভূতানি জায়ন্তে । তত্রা-
হকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণাং তদ্বারী ভূতানাং চোৎপত্তৌ
ক্রমঃ কুর্শ্ববিষ্ণুাদিপূরাণেষুতঃ । যথা কুর্শ্মে ।—
“ভূতাদিস্তু বিকূর্বাণঃ শব্দমাত্রাং সমর্জ্জ হ । আকাশং
হ্রষিরং তন্মাত্রুৎপন্নং শব্দলক্ষণম্ । আকাশস্ত বিকু-
র্বাণঃ স্পর্শমাত্রাং সমর্জ্জ হ । বায়ুরুৎপদ্যতে তন্মাত্রাৎ
তস্ত স্পর্শো গুণো মতঃ” ইত্যাদিক্রমেণেতি ॥ ৩২ ॥

এই ছইটি গুণ থাকে, ইহার বিশেষ পরে কথিত হইবে । উক্ত নিয়ম
ক্রমে অপর তন্মাত্রত্রয়ের এক একটি গুণ বুদ্ধি হইয়া পূর্ব পূর্ব তন্মাত্র
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । পাতঞ্জলভাষ্যেও পঞ্চতন্মাত্রের পরস্পর এক এক
গুণের বুদ্ধি উক্ত আছে ॥ ৩১ ॥

অনন্তর পঞ্চতন্মাত্র হইতে আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয় ।
অহকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র হইতে যে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়
এবং তাহাতে ক্রম আছে ; এই বিষয় বিষ্ণুপুরাণ ও কুর্শ্বপুরাণাদিতে উক্ত
আছে । কুর্শ্বপুরাণে লিখিত আছে যে, ঈশ্বর ভূতাদি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত
হইয়া প্রথমতঃ শব্দতন্মাত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরে সেই শব্দতন্মাত্র
হইতে শব্দগুণযুক্ত আকাশ সৃষ্টি করিলেন । ভগবান্ এইরূপে আকাশ
সৃষ্টি করিয়া স্পর্শতন্মাত্র সৃষ্টি করিলেন এবং সেই স্পর্শতন্মাত্র হইতে
স্পর্শ গুণশালী বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে । ইত্যাদিক্রমে পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ-
ভূত উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৩২ ॥

নষেবমাকাশাদিভূতচতুষ্টয়স্তাপি তদ্বাস্তুরারম্ভক-
 ত্বেন প্রকৃতিত্বাপত্ত্যা কেবলবিকৃতিত্বমিদ্বাস্তুকৃতি-
 রিতি চেম । আকাশাদীনাং স্পর্শাদিতত্বাত্রেহ-
 হঙ্কারোপকটমাত্রাণ কারণত্বস্ত পুরাণেযুক্তত্বাদিতি ।
 তদেবং ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানামুৎপত্তিরুক্তা । তত্র
 পঞ্চভূতানি বর্জয়িত্বা অহঙ্কারঞ্চ বুদ্ধৌ প্রবেশ্য
 সপ্তদশকং লিঙ্গশরীরনংজ্ঞং ভবতি বহেরিদ্ধনবদা-
 ত্মনোহিতিব্যক্তিস্থানত্বাৎ । তচ্চ সর্বপুরুষাণাং
 সর্গাদাবুৎপদ্য প্রাকৃতপ্রলয়পর্যন্তং তিষ্ঠতি । তে

পূর্বোক্ত যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা ইহাই প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, আকা-
 শাদি ভূতচতুষ্টয়ই অত্মাত্ম তত্ত্বের উৎপাদন করে, অতএব সেই ভূতচতুষ্টয়-
 কেই প্রকৃতি বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । তবে আর সেই সকল ভূত-
 চতুষ্টয়কে কেবল বিকৃতি বলা যায় না । যদি ভূত সকলও প্রকৃতি হইল,
 তবে ভূত সকলকে প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয়ই বলিবে কেন ? এই কথা
 স্মরণ্য নহে, যেহেতু পুরাণাদিতে উক্ত আছে যে, স্পর্শ তত্ত্বাদিত্রেহ
 অহঙ্কারোপকটমাত্রাণঃ ই আকাশাদি পরপরবর্তী ভূতের কারণতা উক্ত
 আছে । পুরাণাদিতে উক্তপ্রকার ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বের উৎপত্তি কথিত
 হইয়াছে । ঐ ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বের মধ্যে পঞ্চভূত পরিত্যাগ করিয়া অহ-
 ঙ্কারকে বুদ্ধিতে নিবেশিতকরতঃ অবশিষ্ট সপ্তদশতত্ত্বই মিলিত হইয়া লিঙ্গ
 শরীর নামে উক্ত হয় । যেমন কাষ্ঠ অগ্নির অভিব্যক্তি স্থান, সেইরূপ উক্ত
 সপ্তদশ তত্ত্বাত্মক লিঙ্গ শরীর আত্মার অভিব্যক্তি স্থান জানিবে । সকল
 পুরুষের জীবিতকালে জীব সেই লিঙ্গ শরীরে উৎপন্ন হইয়া প্রাকৃত প্রলয়
 পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে । এইরূপে জীব ইহলোকে ও পরকালে সঞ্চার
 করে । প্রাণও বুদ্ধিবৃত্তির প্রকারভেদমাত্র, অতএব সেই প্রাণকে
 লিঙ্গশরীর হইতে পৃথক রূপে নির্দেশ করেন নাই । সুতরাং পঞ্চভূতই

নৈব চেহলোকপরলোকয়োঃ সংসরণং জীবানাং
ভবতি । প্রাণশ্চ বুদ্ধেরেব বৃত্তিভেদ ইত্যতো ন
লিঙ্গশরীরাত্ পৃথগ্নির্দিশ্যতে । তস্মৈ লিঙ্গশরীরস্য
সূক্ষ্মাণি পঞ্চভূতান্ আশ্রয়শ্চিদ্ভাদিবদাশ্রয়ঃ বিনা পরম
সূক্ষ্মস্য লোকান্তরগমনাসম্ভবাৎ ॥ ৩৩ ॥

ইদঞ্চ লিঙ্গশরীরমাদৌ স্বয়ম্ভূত উপাধিভূতমেকমেব
জায়তে । তস্মৈব বিরোড্ধাখ্যবক্ষ্যমাণস্থলশরীরবৎ ।
ততশ্চ ব্যাপ্তিজীবানামুপাধিভূতানি ব্যাপ্তিলিঙ্গশরীরানি
তদংশভূতানি ততো বিভজ্যন্তে । পিতৃলিঙ্গশরীরাত্
পুত্রলিঙ্গশরীরবৎ । তদুক্তং সূত্রকারেণ “ব্যক্তিভেদঃ
কর্মবিশেষাদিতি” ॥ ৩৪ ॥

মনুনাইপ্যুক্তম্ “তেষাং ত্বয়ীবান্ সূক্ষ্মান্ যধামপ্য-

লিঙ্গ শরীরের আশ্রয় । যেমন আশ্রয় ব্যতিরেকে চিত্তকে কোনরূপেও
স্থানান্তরিত করিতে পারে না, সেইরূপ আশ্রয় ব্যতিরেকেও পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের
লোকান্তর গমন সম্ভব হইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

পূর্বোক্ত লিঙ্গ শরীরই আদিতো আত্মার একমাত্র উপাধি রূপে উৎপন্ন
হয় ! বক্ষ্যমাণ বিরোড্ধ স্থলশরীর যেমন আত্মার উপাধি, সেইরূপ সূক্ষ্ম লিঙ্গ
শরীরও আত্মার উপাধি স্বরূপ ; ইহাতেই পৃথক পৃথক লিঙ্গশরীর যে পৃথক
পৃথক জীবের উপাধিস্বরূপ তাহা জানা যায় । এই সকলই আত্মার অংশভূত,
যেমন পিতৃর লিঙ্গশরীর হইতে পুত্রের লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ
আত্মার লিঙ্গশরীর হইতে জীবের লিঙ্গশরীর বিভক্ত হয় । এই বিষয়ে সূত্র-
কার বলিয়াছেন যে, পৃথক পৃথক কর্মবশতঃ ব্যক্তিবিভেদ হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

মহু স্বীয়সংহিতার প্রথমাধ্যয়ে বোদ্ধশ লোকে বলিয়াছেন যে, অমিতভেদাঃ
বুদ্ধিজিহ্বের সূক্ষ্ম অবয়ব সকল আত্মাতে সন্নিবেশিত করিয়া সর্বভূত নির্মাণ

মিতৌজসাম্ । সম্ভবেচ্ছাক্সমাত্রাহ সৰ্বভূতানি
নিঃশ্বমে" ইতি । স্বপ্নামিতি বড়িস্থিরঃ সমস্তলিঙ্গ-
শরীরোপলক্ষকম্ । তথা চ স্বপ্নস্থঃ স্বলিঙ্গশরীরা-
বয়বান্ সূক্ষ্মান্ অল্পান্ আক্ষমাত্রাহ আংশচেতনেষু
সংযোজ্য সৰ্বপ্রাণিনঃ সসর্জিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

লিঙ্গশরীরং নিরূপিতম্ । স্থূলশরীরোৎপত্তিরূচ্যতে ।
দশগুণিতমহত্ত্বমধ্যেহহকারোহহকারস্তাপি দশগুণি
তস্ত মধ্যে ব্যোম ব্যোম্নোহপি দশগুণিতস্ত মধ্যে
বায়ুর্ব্যায়োরপি দশগুণিতস্ত মধ্যে তেজঃ তেজসোপি
দশগুণিতস্তজলং জলস্তাহপি দশগুণিতস্তমধ্যে পৃথিবী
সমুৎপদ্যতে । সৈব স্থূলশরীরস্ত বীজম্ । তদেব চ
পৃথিবীরূপং বীজমগুরুপেণ পরিণমতে । তস্তাপি দশ-
গুণিতস্তাগুরুপস্ত পৃথিব্যাবরণস্ত মধ্যে চতুর্দশভুবনা-
অকং স্বপ্নস্থবঃ স্থূলশরীরং তৎসঙ্কল্পাদেবোৎপদ্যতে ।
তেনৈব শরীরেণ স্বপ্নস্থূর্নারায়ণ ইত্যুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥

করিয়াছেন । স্বপ্নস্থ, বড়িস্থিরের অর্থাৎ সমস্ত লিঙ্গশরীরের স্থূল স্থূল অবয়ব
সকল আক্ষর আংশভূত চৈতেন্ত্বেতে সংযোজিত করিয়া সৰ্বপ্রাণী সৃষ্টি করিয়া-
ছেন ॥ ৩৫ ॥

ইতিপূর্বে লিঙ্গশরীর নিরূপিত হইয়াছে, এইক্ষণ স্থূল শরীরের উৎপত্তি
কথিত হইতেছে ।—প্রথমতঃ মহত্ত্ব হইতে অহকারের উৎপত্তি হয়, কিন্তু
মহত্ত্ব অহকার হইতে দশগুণ অধিক, সেই মহত্ত্বের মধ্যেই অহকারের অব-
স্থান আছে । এইরূপে আকাশ হইতে দশগুণিত অহকার হইতে আকাশ, বায়ু
হইতে দশগুণিত আকাশ হইতে বায়ু, তেজঃ হইতে দশগুণিত বায়ু হইতে
তেজঃ, জল হইতে দশগুণিত তেজঃ হইতে জল এবং পৃথিবী হইতে দশগুণিত

তদুক্তং যমুনা স্বয়ম্ভুবঃ প্রকৃত্য। “সোহিতিধ্যায়
শরীরাত্ স্যাসিস্থকুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সম-
জ্জানৌ তাস্থ বীজমবাস্থজঃ ॥ তদগুমতমকৈমঃ
সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব
লোকপিতামহঃ” ॥ ৩৭ ॥

“স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদি-
কর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাণ্ডে সমবর্তত ॥ আপোনারা
ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। তা যদস্তায়নং
পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ” ইত্যাদিনেতি ॥ ৩৮ ॥

জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। এই পৃথিবীই মূল শরীরের বীজস্বরূপ
এবং সেই বীজস্বরূপ পৃথিবী অণুরূপে পরিণত হয়। এই দশগুণিত অণু-
রূপা পৃথিবী চতুর্দশভুবনের আচ্ছাদক এবং তাহা হইতেই চতুর্দশভূবন উৎ-
পন্ন হয়। অতএব সেই স্বয়ম্ভুকে নারায়ণ বলা যায় ॥ ৩৬ ॥

প্রথম অধ্যায়ের অষ্টম ও নবম শ্লোকে মূহু সময়স্বকে প্রকৃতি করিয়া বলিয়া-
ছেন, স্বয়ম্ভু আপন শরীর হইতে বিবিধপ্রজার সৃষ্টি করিবেন, এই অভিপ্রায়
করিয়া আদিতে জলসৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরে সেই জলমধ্যে বীজসৃষ্টি করিলেন,
এইরূপে এটিট অণুসৃষ্টি হইল। সেই পিণ্ড রবিকিরণেরস্তায় সাতিশয় সমু-
জ্জল হইয়াছিল। সেইপিণ্ডে সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার জন্ম হইয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

সেই ব্রহ্মাই প্রথম শরীরী, তাঁহার আদিতে আর কাহারও হস্তগদাদি
অবয়ব বিশিষ্ট শরীর হয় নাই, অতএব তাঁহাকেই আদিপুরুষ বলা যায়।
সেই ব্রহ্মাই সর্বজ্ঞের আদিকর্তা এবং সকলের অগ্রে তিনিই প্রাচুর্য্ভূত
হইয়াছিলেন। নারা শব্দের অর্থ জল এবং সেই জলই মূহুম্বোর ঐশ্বর্য্য
স্থান। যেহেতু জলই তাঁহার জন্মস্বরূপ, এই নিমিত্ত তাঁহাকে নারায়ণ
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, ইত্যাদি প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা জানা যায়
যে, আদিপুরুষই পরিব্রজমান জগতের সৃষ্টিকর্তা ॥ ৩৮ ॥

তত এব চাদিপুরুষাৎ ব্যষ্টিপুরুষাণাং বিভাগাদন্তে
 চ তত্রৈব লয়াৎ স এব চৈক আন্তেতি ঐতি-
 শ্বতো্য্যকার্যবহ্নিয়তে অতো ন ব্যবহারপরতয়া নারা-
 য়ণ এব সর্বভূতানামান্তেতি ঐতিশ্বতিবিরোধ
 ইতি । ততশ্চ স নারায়ণো বিরাটশরীরী স্বনাভি-
 কমলকর্ণিকাস্থানীয়শ্চ স্তমেরোরুপরি চতুর্মুখাধ্য-
 স্বয়ম্ভুবং সৃষ্ট। তদ্বারা অন্যানপি ব্যষ্টিশরীরিণঃ
 হাবরাস্তান্ সসজ্জ ॥ ৩৯ ॥

তথা চ শ্রীযতে “তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্যৈস্তৈঃ
 করণৈঃ সহ । ক্ষেত্রজাঃ সর্বজায়ন্ত গাত্রৈভ্যন্তশ্চ
 ধীমতঃ ।” ইতি ॥ ৪০ ॥

যৎ তু শেষশায়িনো নারায়ণশ্চ নাভিকমলশ্রোত্র-

বেহেতু সেই আদিপুরুষ হইতেই এই পৃথক্ পৃথক্ জীবের উৎপত্তি
 হয় এবং অবসানকালেও সেই আদিপুরুষেই বিলয় পায়, অতএব সেই
 আদিপুরুষই পরমাত্মা বলিয়া ঐতিশ্বতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন । (কিন্তু
 ব্যবহারবশতঃ নারায়ণ সর্বভূতের আত্মা নহে) তাহাইহলে ঐতিশ্বতির
 বিরোধ হয় । সেই নারায়ণ বিরাটশরীরী, তিনি স্বীয় নাভিকমল কর্ণিকা
 স্থানের স্তমেরুর উপরি চতুর্মুখনামা স্বয়ম্ভুকে সৃষ্টি করিয়া তদ্বারা অন্যান্য
 পৃথক্ পৃথক্ হাবরাস্তশরীরী সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

এই বিষয়ে ইহাই বুদ্ধগণ শ্রবণ করিয়া থাকেন যে, সেই নারায়ণের শরী-
 রোৎপন্ন কার্যদ্বারা নানাপ্রাণীর জন্ম হয়, এইরূপে সেই সর্বশক্তিসম্মান
 নারায়ণের গায় হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

পক্ষান্তরে ইহাও ঐতিহ্য হইতে, নারায়ণ অনন্তশয্যাতে শয়ন করিয়া-
 ছিলেন, তাহার নাভিকমল, কর্ণ, চক্ষুঃ, প্রভৃতি হইতে চতুর্মুখের আবির্ভাব

চতুৰ্ভুগাদিক্রমেণাবিৰ্ভাবঃ ক্রমতে তদৈনন্দিন-
সম্বন্ধেব কল্পভেদেন সম্ভবাম্ । দৈনন্দিনপ্রলয়েষেব
হি নারায়ণশরীরে প্রবিশ্যকীকৃত্য হুপ্তানাং দেবানাং
চতুৰ্ভুগাদিক্রমেণাবিৰ্ভাবঃ শেষশায়িনঃ সকাশাস্থ্যটতে
ন হাদিসম্বন্ধে । দৈনন্দিনপ্রলয় এব লীলাবিগ্রহেণ
শয়নাদিতি । তদেবং সংক্ষেপতঃ চতুৰ্বিংশতিতত্ত্বানি
তেষাং সৃষ্টিরূপং প্রয়োজনং চোক্তম্ । তত্র যদ-
যস্মাজ্জায়তে তস্ম তদাপুরণেনৈব স্থিতিঃ ততস্তস্ম
সংহারোহপি তত্রৈব ভবতি । “যদযস্মাজ্জায়তে তত্র
ততত্র প্রবিলীয়তে । কীর্যন্তে প্রতিলোমানি জায়ন্তে
চোত্তরোত্তরম্” । ইতি ভারতাদিভ্য ইতি ॥ ৪১ ॥

হইয়াছিল, এইরূপ সৃষ্টি কল্পে কল্পেই হইয়া থাকে, ইহাই জান করিবে ।
কল্পে কল্পে যে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় হইয়া থাকে, তাহার পর যখন সৃষ্টি হয়,
সেই সৃষ্টিতেই এইরূপে নারায়ণ শরীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত একী-
ভূত হইয়া দেবশায়ী নারায়ণের শরীর হইতে প্রসূত দেবগণের মধ্যে ক্রমতঃ
চতুৰ্ভুগাদি দেবগণের আবিৰ্ভাব হইয়াছিল । কিন্তু আদিসৃষ্টি বিষয়ে এই-
রূপ ব্যবস্থা নহে ; কল্পে কল্পে যে প্রলয় হয়, তাহাতেই নারায়ণ লীলাশরীর
ধারণ করিয়া শয়ন থাকেন এবং তাহা হইতেই প্রলয়বসানে জগৎ উৎপন্ন
হয় । এইরূপে আদি সৃষ্টিতেই সংক্ষেপে চতুৰ্বিংশতিতত্ত্বের সৃষ্টিরূপ প্রয়োজন
উক্ত হইয়াছে । সেই চতুৰ্বিংশতিতত্ত্বের মধ্যে যে বাহ্য হইতে উৎপন্ন হয়,
সংহারকালেও সেই পদার্থ তাহাতেই লয় পাইয়া থাকে । ভারতাদির
প্রমাণে জানা যায় যে, যে যে তত্ত্ব হইতে যে যে তত্ত্বের উৎপত্তি হয়,
সেই সেই তত্ত্বতেই সেই সেই তত্ত্বের লয় হইয়া থাকে । এইরূপে প্রতি
লোমক্রমে উত্তরোত্তর চতুৰ্বিংশতিতত্ত্ব হইতেই চতুৰ্বিংশতিতত্ত্বের উৎপত্তি
প্রদত্ত হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

এতে চ সৃষ্টিস্থিতিসংহাররূপাঃ স্থূল। এব পরিণামা-
 স্ততুর্কিংশতিতত্ত্বানাং কূটস্থপুরুষবিবেকায় প্রদ-
 শিতাঃ । সূক্ষ্মা অপ্যন্তো প্রতিকরণপরিণামা এতেবাং
 অর্থ্যন্তে । তথা নিত্যদা হ্রস্বভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি
 চ । কালেনালাক্যাবেগেন সূক্ষ্মহাং তন্ন দৃশ্যতে”
 ইতি । অতশ্চ সর্বং জড়বস্ত্র পরমার্থতঃ সর্বদৈ-
 বাসহুচ্যতে । ততশ্চ তস্মাদ্ বিরজ্যাত্মৈব পরমার্থ-
 সত্যো দুঃখভীরুতি দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৪২ ॥

তদুক্তমনুগীতায়াম্।—“অব্যক্তবীজপ্রভবো বুদ্ধিকর-
 ময়ো মহান্ । মহাহকারবিটর্প ইন্দ্রিয়াকুরকোটরঃ ॥

কূটস্থ পুরুষের তত্ত্ববিজ্ঞানার্থ এই চতুর্কিংশতিতত্ত্বের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের
 “স্থূল পরিণাম” প্রদর্শিত হইয়াছে । স্থূল চতুর্কিংশতিতত্ত্বের সৃষ্টিস্থিতি
 প্রলয়ের পর্যালোচনারারাই সেই কূটস্থ পরব্রহ্মের তত্ত্বপরিজ্ঞান হইয়া থাকে ।
 ঐ চতুর্কিংশতিতত্ত্বের সূক্ষ্ম পরিণাম সর্বদাই হইতেছে । শাস্ত্রান্তরে জানা
 যায় যে, সকল পদার্থেরই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অঙ্গসকল সর্বদা অলক্ষ্যভাবে পরিণত
 হইতেছে । স্থূলভূতের যে পরিণাম তাহাই লক্ষিত হয় । কিন্তু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম
 অংশ সকল যে সর্বদাই উৎপন্ন হইতেছে, ও বিনাশ পাইতেছে, তাহা কেহ
 জানিতেছে না । এই নিমিত্ত সকল জড়বস্ত্রই অসুং বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।
 সর্বদাই জড়পদার্থসকল উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে । তাহানিগের কিছুই
 সৎ নহে । অতএব সংসারদুঃখভীর মানবগণ সেই সকল অসদ্বস্ত্র হইতে
 বিরত হইয়া যিনি পরমার্থতঃ সৎস্বরূপ সেই পরমাশুভতত্ত্ব পরিজ্ঞানে যত্ন করিয়া
 থাকেন ॥ ৪২ ॥

অনুগীতাতে উক্ত আছে যে, সেই মহান্ ব্রহ্মরূপ অব্যক্ত বীজপ্রভব,
 অর্থাৎ কোন বীজ হইতে সেই ব্রহ্মের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা কেহ জানিতে
 পারে না । বুদ্ধি সেই ব্রহ্মের স্বরূপ, মহা অহঙ্কার তাহার আধা, ইন্দ্রিয়গণ

মহাত্মতপ্রশাখা চ বিশেষপ্রতিশাখান্ । সদাপৰ্ণঃ
সদাপুষ্পঃ শুভাশুভফলোদয়ঃ ॥ আজীবঃ সৰ্ব-
ভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ । এতজ্জ্ঞানো চ তত্ত্বেন
জ্ঞানেন পরমাসিনা ॥ চিহ্না চাকরতাং প্রাপ্য
জহাতি মৃত্যুজয়নী” ॥ ৪৩ ॥

ইতি ত্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিত্তে সাংখ্যসারে বিবেকপ্রতি-
যোগিনাং প্রকৃত্যাদীনাং স্বরূপপরিচ্ছেদঃ ॥ ১ ॥

ইতি সাংখ্যসারস্ত পূর্বভাগঃ ।

সেই বৃক্ষের কোটিরস্বরূপ, মহাত্মতসকল তাহার প্রশাখা, অন্তান্ত বিশেষ
বিশেষ পদার্থ সকল তাহার প্রতিশাখা, সর্বদাই সেই বৃক্ষের পুষ্প ও পত্র
বিদ্যমান আছে এবং শুভ ও অশুভই তাহার ফল । সেই ব্রহ্মবৃক্ষ সর্বভূতের
জীবন ও নিত্য । এই মহাব্রহ্মবৃক্ষের তত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলে জ্ঞানস্বরূপ
অসিদ্ধারা অসারসংসারমায়া ছেদনপূর্বক অক্ষয়ত্বলাভ করিয়া জীব জন্মমৃত্যু
পরিত্যাগ করিতে পারে ॥ ৪৩ ॥

ইতি সাংখ্যসারে তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

অথোত্তরভাগঃ ।

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

অথ শিষ্যঃ স্বধেনৈব গ্রহীতুং পদ্যমালায় ।

বিবেকশাস্ত্রমোগদ্যা পুরুষার্থো নিরূপ্যতে ॥ ১ ॥

তত্র সামান্যতঃ সিদ্ধো জ্ঞানেহমিতিধীবলাৎ ।

দ্রষ্টাতো নিত্যবিভাদি ধর্ম্মৈরেব স সাধ্যতে ॥ ২ ॥

ভোক্তা নিত্যসুদর্শনাৎ তৎকর্ম্মোৎপাদিতত্বতঃ ।

মহাদাদিবিকারীণাং সর্ব্বেষামবিশেষতঃ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বভাগে প্রকৃতিরস্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে; এইজন্য উত্তরভাগে শিষ্যবর্গের স্বধবোধার্থ পদ্যমালায় পুরুষার্থ নিরূপণ করিতেছেন।—যিনি পরমাত্মা তিনিই পুরুষ, আত্মনাত্মবিবেকদ্বারা সেই পরমাত্মার স্বরূপ জানা যায়। (অনাত্ম পদার্থে বিবেক হইলে তদ্রূপত্বপে আত্মাতিরিক্ত সকল পদার্থ পরিত্যক্ত হইলেই আত্মত্ব পরিজ্ঞান হইয়া থাকে) ॥ ১ ॥

সেই সিদ্ধ পুরুষকে সামান্যতঃ কেবল বুদ্ধিদ্বারাই জানা যায়। (“আমি সেই পরমাত্মাকে জানি এবং আমি সেই পরমাত্মাস্বরূপ” এইরূপ জ্ঞান হইলেই সেই পরমাত্মা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয়েন।) সেই পরমাত্মা সর্ব্বদর্শী, কিন্তু তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। কেবল ধর্ম্মদ্বারাই তাঁহাকে জানা যায় ॥ ২ ॥

সেই পুরুষই ভোক্তা, সেই পুরুষ সকল বিষয়ই ভোগ করিয়া থাকেন। সেই ভোক্তা পুরুষ নিত্য, কদাচ তাঁহার বিনাশ হয় না। এই

অপি চাদৃকসংস্কারাধারত্বাদ্ বীজরূপতঃ ।

বীরনাদিরন্তোহস্তাশ্চ সিদ্ধা ভোক্তুরনাদিতা ॥ ৪ ॥

স্বস্বামিতাবানাদিত্বম্মতে ভোক্তৃ ব্যবস্থিতেঃ ।

অভুক্তবৃত্তিসংস্কারবজ্জং সত্ত্বং ছু বুদ্ধিষু ॥ ৫ ॥

স্বাম্যং স্বনিষ্ঠসংস্কারহেতুর্ভুক্তেশ্চ ভোক্তরি ।

অতশ্চ ঘটতে স্বত্বনাশে কৈবল্যমাত্মনঃ ॥ ৬ ॥

জগৎ সেই পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধি করে, তাঁহার কর্মদ্বারা এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । তাঁহাব নিকটে মহাদি-সর্বপ্রকার বিকারের কোন বিরোধ নাই ॥ ৩ ॥

জীব যে সকল পুণ্যাপুণ্য কার্য্য করে, সেই সকল কর্মজন্ত যে শুভাশুভ অদৃষ্ট জন্মে, সেই পুরুষই উক্ত শুভাশুভ অদৃষ্টের আশ্রয় ; সুতরাং সেই পুরুষই জগতের বীজস্বরূপ । যেহেতু যে কর্মদ্বাবাই জগতের উৎপত্তি হয়, পুরুষই সেই সকল কর্মের আধার । সেই পুরুষ অনাদি ; সাধাবণতঃ বুদ্ধিই অনাদি, অতএব সেই বুদ্ধির ভোক্তাও অনাদিত্ব স্বভাবসিদ্ধ । (যে অনাদি বস্তুকে ভোগ করে, সেই ভোক্তা যে অনাদি হইবে, তাহা অসম্ভব নহে) ॥ ৪ ॥

যদি সেই পুরুষের সর্বস্বামিত্ব ও অনাদিত্ব স্বীকার না কর, তাহা হইলে তাঁহাকে বুদ্ধির ভোক্তা বলিতে পার না । কিন্তু সেই সর্বস্বামী পুরুষ যে বুদ্ধিবৃত্তি ভোগ করে, সেই বুদ্ধিতে বুদ্ধিবৃত্তিজন্ত সংস্কারের সত্তা আছে ॥ ৫ ॥

স্বনিষ্ঠসংস্কারের কারণীভূত যে বৃত্তি, সেই বৃত্তির ভোক্তাই পুরুষ । বুদ্ধিতে যে সকল সংস্কার জন্মে, পুরুষই সেই সকল ভোগ করে এবং পুরুষই সকলের স্বামী । যখন সেই পুরুষের সর্বস্বামিত্ব বিনাশ হয়, তখনই আত্মার কৈবল্য মুক্তি হইয়া থাকে । বাবৎ সেই পুরুষের স্বামিত্ব বুদ্ধি থাকে, তাবৎ আত্মার মুক্তি হইতে পারে না ॥ ৬ ॥

ভোক্তৃচ্চানাদিভাবস্ত বিনাশে হেতুদন্তবাৎ ।

ন নাশো ভোক্তৃরস্তীতি ভোক্তা নিত্যোহি সিধ্যতি ॥ ৭ ॥

জ্ঞো জ্ঞানপ্রকাশোহস্ত নিত্যস্বৈ তু ন বুধ্যতে ।

ন হ্যপ্রকাশে কুত্রাপি প্রকাশোৎপত্তিরীক্ষ্যতে ॥ ৮ ॥

কার্যে প্রকাশাধ্যাত্মেহবয়বানাং হি তদগুণঃ ।

কারণং তেন নানিত্যঃ প্রকাশো নিত্যবস্তুনি ॥ ৯ ॥

প্রকাশাশ্রয়সংযোগাৎ প্রকাশভ্রম ইন্ধনে ।

আদর্শে চাবৃত্তেভদ্রাৎ প্রকাশোৎপত্তিবিভ্রমঃ ॥ ১০ ॥

ভোক্তাপুরুষের অনাদিভাব বিনাশ হইলেই সংসারের হেতুর অভাব হয়। কিন্তু ভোক্তার বিনাশ হয় না, যেহেতু সেই ভোক্তা পুরুষ নিত্য। (কেবল “আমি কর্তা ও আমি ভোক্তা” এই অহঙ্কারেরই বিনাশ হইয়া থাকে এবং সেই অহঙ্কারের বিলোপ হইলে কৈবল্যের পন্থা পরিকৃত হয়) ॥ ৭ ॥

সেই পুরুষ স্বপ্রকাশস্বরূপ নহে, তাহার প্রকাশজন্য অতএব তাহার নিত্য প্রকাশ যুক্তিযুক্ত হয় না; যেহেতু যে পদার্থ অপ্রকাশ, তাহার নিত্য প্রকাশ কোনস্থানেও দৃষ্ট হয় না, পরমাখ্যার প্রকাশেই সেই পুরুষের প্রকাশ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

কোন একটি কার্য পদার্থের যে সকল গুণ আছে, তাহার অবরবেও সেই সকল গুণ আছে। যে বস্তু স্বপ্রকাশ তাহার গুণ সকলও স্বপ্রকাশ। অতএব কারণকেও অনিত্য বলিতে পার না, যেহেতু নিত্য বস্তুতে স্বপ্রকাশ আছে ॥ ৯ ॥

প্রকাশাশ্রয় অগ্নির সংযোগ বশতঃ কাঠেতে প্রকাশের ভ্রম হয়। বাস্তবিক কাঠের প্রকাশ নাই, কেবল অগ্নির প্রকাশেই কাঠের প্রকাশ প্রতীয়মান হয় এবং দর্পণাদি আদর্শের আবরণ উন্মুক্ত করিলেই প্রকাশোৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব অন্তঃকরণের দোষ সকল নিবারিত হইলে সেই অন্তঃকরণে আত্মজ্যোতিঃপ্রকাশ পায় ॥ ১০ ॥

তস্মান্নিত্যাঙ্মনো জ্ঞানং নিত্যং বাচ্যং তথা সতি ।
 লাম্ববাজ্ জ্ঞানমেরাঙ্গা নিরাধারঃ একম্ম্যতে ॥ ১১ ॥
 অনাপ্রিততয়া দ্রব্যং সংযোগাদেচ্ছ জ্ঞাতম্ ।
 অতো জানেহহমিত্যাদিবুদ্ধিরপ্যুপপদ্যতে ॥ ১২ ॥
 পিণ্ডেহহক্ষীর্ষি মূঢ়ানাং, ধ্রুবৈরানাদিদোষতঃ ।
 সংযোগাৎ তত্র পিণ্ডে তু জ্ঞানবস্তমপি প্রমা ॥ ১৩ ॥
 সন্ত বাধেয়তাল্লজ্জন্মনাশাদিবুদ্ধয়ঃ ।
 শ্রোত্রস্ত নভসীবাহর্ধজ্ঞানস্ত জ্ঞানমাত্রকে ॥ ১৪ ॥

যদি আত্মা নিত্য বলিয়া জ্ঞানকেও নিত্যবল, তাহাহইলে লাম্ববতঃ জ্ঞানকেই আত্মাবলি, আর পৃথক্ আত্মা পরিকল্পনাতে কোন প্রয়োজন নাই । যদি জ্ঞান নিত্য হইল, তবে তাহাকে নিরাধার বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । যেহেতু নিত্য বস্তুর আধার দৃষ্ট হয় না । অতএব কেবল সেই আত্মাই নিত্য, জ্ঞান নিত্য নহে ॥ ১১ ॥

আত্মা অনাপ্রিত, এই নিমিত্ত আত্মা দ্রব্য পদার্থ । ওপাদিপদার্থ সকল দ্রব্যের আপ্রিত, দ্রব্য কাহারও আশ্রয় স্বীকার করে না এবং আত্মা সংযোগাদি গুণশালী প্রযুক্তই আত্মাকে দ্রব্য বলা যায় । অতএব “আমি জানি” ইত্যাদি বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে । যদি আত্মা দ্রব্য পদার্থ না হইবে, তবে “আমি জানি” ইত্যাদি জ্ঞান হইত না ॥ ১২ ॥

বাহারা মূঢ়, অর্থাৎ আত্মানাত্মবিবেকরহিত, তাহারা দেহপিণ্ডেতে অহংবুদ্ধি করিয়া থাকে । যেহেতু জ্ঞানবিমূঢ় ব্যক্তিদিগের আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হয় না, তাহাদিগের অহং বুদ্ধি সর্বদাই হইয়া থাকে এবং সেই দেহপিণ্ডে আত্মসংযোগহেতু দেহপিণ্ডের জ্ঞানবত্তা স্বীকার করিয়া থাকে । যখন কোন বিষয়ের জ্ঞান হয়, তখন তাহারা বলিয়া থাকে যে, এই জ্ঞান সেই মেহেরই হইল ॥ ১৩ ॥

অজ্ঞানী মূঢ় ব্যক্তির। পরীরবর্তী আত্মা বলিয়া আর কোন পদার্থ স্বীকার

তস্মান্নাঘবতর্কেণ, বাধকাতাবতস্তথা ॥

শ্রুত্যানিতিশ্চ, নিত্যাত্মা চিত্রপেণৈব সিধ্যতি ॥ ১৫ ॥

তজ্জ্ঞানং বিভূনিত্যত্মাদ্, দেহব্যাশিতয়াপি চ ।

মধ্যাহ্নে নানিত্য হি স্তাদগুণে বাহ্যদেহতঃ ॥ ১৬ ॥

করেনা এবং এই দেহপিণ্ডেরই জন্মমূর্ত্ত্যু করনা করে, অর্থাৎ অজ্ঞানীরা বলিয়া থাকে যে, উৎপত্তিকালে এই দেহেরই জন্ম হয় এবং বিনাশকালেও এই শরীরের বিনাশ হয় । সত্য কোনপ্রকার কল্প তুলিলে যে জ্ঞান হয়, তাহাও কর্ণের, অথবা কর্ণ মধ্যগত নভোভাগেরই জ্ঞান হয় । স্বতন্ত্র আত্মা যে একটি পদার্থ আছে, তাহা অজ্ঞানীরা জানেন না এবং তাহার প্রোক্তাদি ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানের আশ্রয় বলিবে জ্ঞানের কর্তা অনন্তস্বীকার করিতে হয় । অনন্তজ্ঞানের কর্তা অনন্ত পরিকল্পনা করা অপেক্ষা এক আত্মাকে সর্বপ্রকার জ্ঞানের আশ্রয় বলাতে অনেক লাঘব আছে । ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলে শ্রবণ জ্ঞানের কর্তা কর্ণ এবং দর্শন জ্ঞানের কর্তা চক্ষুঃ, এইরূপে অনন্ত কর্তা স্বীকার করিতে হয় । অতএব লাঘবতঃ ও বাধকাতাবহেতু শ্রুতিতে সেই নিত্য চিৎস্বরূপ আত্মাই কর্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন ॥ ১৫ ॥

পরিমাণ ত্রিবিধ, মহৎ পরিমাণ, মধ্যপরিমাণ ও অণুপরিমাণ । যেহেতু সেই চিন্ময়পুরুষ নিত্য এবং সর্বদেহব্যাপী, এইহেতু তিনি বিহু অর্থাৎ, মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট । তাঁহাকে মধ্যপরিমাণবিশিষ্ট বলা যায় না, যেহেতু মধ্যপরিমাণের বিনাশ আছে, কিন্তু সেই চিন্ময়পুরুষের বিনাশ নাই, তিনি নিত্য । তিনি অণুপরিমাণও নহেন, যেহেতু অণুপরিমাণ অল্পদেশব্যাপী, কিন্তু সেই সচ্চিদানন্দময় আত্মা সর্বব্যাপী, অতএব তাঁহার অণুপরিমাণ সম্ভব হয় না । সুতরাং যদি তাঁহাকে মধ্যপরিমাণ ও অণুপরিমাণ কিছুই বলিতে না পারিলে, তবে তাঁহার মহৎ পরিমাণই যুক্তিযুক্ত হয় ॥ ১৬ ॥

বিভুত্বৈহপি স্বধীবৃত্তেরেব সাক্ষামিরীক্ষণাৎ ।

ন সৰ্বত্র সদা সৰ্বভানং জ্ঞানে প্রসজ্যতে ॥ ১৭ ॥

অর্থভানং, চিত্তাবৰ্ণপ্রতিবিম্বো মতো বুধৈঃ ।

বৃত্তেরেব, চিত্তৌ সীক্ষাং প্রতিবিম্বনযোগ্যতা ॥ ১৮ ॥

অতোহসঙ্গেহপি কূটস্থচৈতন্তে বিভূনি ধ্রুবে ।

বৃত্তিহারকমেবাহতভানং ফলধলান্মতম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ব্যতিরেকাত্যাং বৃত্তিজ্ঞাতয়াখিলঃ ।

বৃত্ত্যেকাধিকরণ্যেন কামাদিধীষু নাত্মস্থ ॥ ২০ ॥

সেই চিন্ময়পুরুষের বিভূত্ব, অর্থাৎ, মহৎ পরিমাণ হইলেও তিনি স্ববুদ্ধি-
বৃত্তির দৃষ্ট নহেন । যিনি সৰ্বদা সৰ্বত্র বিদ্যমান আছেন, তিনি কাহারও
জ্ঞানের গম্য হইবেন না । সেই চিন্ময়পুরুষ স্বপ্রকাশস্বরূপ । তিনি
বুদ্ধিতে স্বয়ং প্রতিবিম্বিত না হইলে তাঁহার মাহাত্ম্য অথবা স্বরূপের ইয়ত্তা
করিয়া কেহ তাহাকে জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৭ ॥

প্রথমতঃ আত্মতত্ত্ববিদ্যপণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, বুদ্ধিতে পুরুষার্থের
ভান হয় এবং পুরুষার্থের ভান হইলেই সেই বুদ্ধিতে চিন্ময়পুরুষ প্রতি-
বিম্বিত হইতে থাকেন । কেবল বুদ্ধিরই আত্মপ্রতিবিম্বন যোগ্যতা আছে ।
বুদ্ধিভিন্ন আর কিছুতেই সেই আত্মা প্রতিবিম্বিত হইতে পারেন না । যখন
চিত্ত নির্মল হয়, তখনই সেই চিত্তে চিন্ময় আত্মার প্রতিবিম্ব পতিত হয়
এবং তাহাতেই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয় ॥ ১৮ ॥

অসঙ্গ কূটস্থ চৈতন্ত সনাতন বিভূ পরমাত্মা বুদ্ধিবৃত্তিহারাই গ্রাহ্য,
অন্ত কোন উপায়ে তাঁহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে না । আত্মতত্ত্ব
পারদর্শী পণ্ডিতগণের এই মত যে, আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলে সৰ্ব
পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া-
ছেন, তাঁহার কোন পদার্থই অপরিজ্ঞাত থাকে না, তিনি নিরন্তর এই অসীম-
বিশ্ব প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পারেন ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ব্যতিরেকাত্মানুমানদ্বারা এইরূপে জানা যায় যে, কামক্রোধাদি বুদ্ধি-

অতোহন্তঃস্ববিকারাণাং স্বস্ববুদ্ধিব্যবস্থিতেঃ ।

কূটস্থ এব সর্বোহপি চিদাকাশগণঃ সমঃ ॥ ২১ ॥

নিত্যশুদ্ধো নিত্যবুদ্ধো নিত্যমুক্তো নিরঞ্জনঃ ।

স্বপ্রকাশো নিরাধারঃ প্রদীপঃ সর্ববস্তু ॥ ২২ ॥

নস্বৈবমেকতৈবাস্ত লাঘবদাত্ত্বনাং খবৎ ।

ধীষেব স্তখদুঃখাদিবৈধর্ম্যাং দিতি চেন্ন তৎ ॥ ২৩ ॥

বুদ্ধির একাধিকরণ্যহেতু উহার বুদ্ধিতে অবস্থিতি করে, কিন্তু আত্মাতে থাকে না, অত্যাশ্রিত বৃত্তি সকল যেমন বুদ্ধির আশ্রিত, সেইরূপ কামক্রোধাদিও বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া আছে। উহার আত্মার আশ্রিত ধর্ম নহে ॥ ২০ ॥

যেহেতু কামক্রোধাদি আন্তরিক বিকার সকল স্বস্ব বুদ্ধিতে অবস্থিতি করে, এই নিমিত্ত সচ্চিদানন্দময় কূটস্থ চৈতন্ত আকাশের দ্বারা সর্বব্যাপী। যেমন আকাশ অপরিমিত বিশ্বকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে, কোনপ্রকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে না, সেইরূপ আত্মাও সর্বব্যাপী, কোন পদার্থের আশ্রিত নহে, অর্থাৎ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই জগতে সকল পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ২১ ॥

সেই কূটস্থ চৈতন্ত নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, নিরঞ্জন, স্ব-প্রকাশ, নিরাধার এবং সর্ব বস্তুর প্রদীপস্বরূপ। কূটস্থ চৈতন্তে কোন প্রকারেও জড়ভাবের সম্পর্ক নাই, তিনি সর্বদাই সর্ব পদার্থ জানিতেছেন, তাঁহার প্রকাশক আর কেহ নাই। তিনি স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তাঁহার আধার নাই, তিনিই জগতের আধার। এবং সর্ব বস্তুর প্রকাশক ॥ ২২ ॥

যদিও আত্মা পূর্বোক্ত অশেষ গুণবিশিষ্ট হইলেন, তথাপি তিনি অবি-
ভীত, তাহার দ্বিতীয় কেহ নাই। যেমন একই আকাশ ঘটাকাশ ঘটাকাশাদি
নানাপ্রকারে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু যখন সেই আকাশের ঘটমঠাদি উপা-
ধির বিনাশ হয়, তখন সেই আকাশ, এক ভিন্ন ছুই বলিয়া বোধ হয় না,
সেই সকল ঘটাকাশ ঘটাকাশ প্রভৃতি দ্বিতীয় কারণ মহাকাশে লীন

ভোগাভোগাদিবৈধর্ম্যোপেক্ষরূপেহপি চিদম্বে ।

প্রতিস্থিতিভ্যামুক্তেন ভেদসিদ্ধেঃ পরম্পরম্ ॥ ২৪ ॥

স্বখাদিপ্রতিবিশ্বাত্মা ভোগোহপ্যস্ত ন বস্তুতঃ ।

তথাপ্যস্ত চিত্তৌ ভাবাতাবৌ স্মৃতাঃ হি ভেদকৌ ॥ ২৫ ॥

উপাধিকৌ যথা শ্রামরাগৌ স্ফটিকভেদকৌ ।

স্বদৃষ্টান্তশ্চ বিষমো বৈধর্ম্যাসিদ্ধিতোহস্বরে ॥ ২৬ ॥

ইতি ত্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিত্তে সাংখ্যসারে পুরুষ-

স্বরূপঃ প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১ ॥

হইয়া এক আকাশ বলিয়া প্রতীয়মান হয় । সেইরূপ একই আত্মা নানা প্রকার উপাধিধারা আপাততঃ নানা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সেই সকল উপাধি-বিনষ্ট হইলে সেই আত্মা এক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে । অতএব স্বখঃখাদি সকলই বুদ্ধিতে অহুমিত হয়, কিন্তু উহা আত্মার ধর্ম নহে ॥ ২৩ ॥

প্রতিস্থিতিতে উক্ত আছে যে, বুদ্ধি ও চিদাত্মা ইহারা ভোগাভোগাদি ধর্মদ্বারা পরস্পর বিভিন্ন । বুদ্ধি স্বখঃখাদি ভোগ করে, আত্মা কিছুই ভোগ করে না এবং স্বখঃখাদি আত্মার ধর্ম ও নহে, উহার ভোগ কেবল বুদ্ধিতেই দেখা যায়, ইত্যাদিকারণে বুদ্ধি ও আত্মা এই উভয় একরূপ হইলেও তাহাদিগের ভেদ প্রসিদ্ধ আছে ॥ ২৪ ॥

স্বখঃখাদি আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হয় বটে, বাস্তবিক উহা আত্মা ভোগ করে না, তথাপি ভাবাতাবই আত্মা ও বুদ্ধির ভেদক । আত্মা নিত্য পদার্থ, কদাচ তাহার অভাব হয় না এবং বুদ্ধি অনিত্য, সর্বদাই তাহার অভাব সম্ভব আছে । এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আত্মা ও বুদ্ধির ভেদ সর্বিশেষ প্রতিপন্ন হইবে ॥ ২৫ ॥

যেমন উপাধিক শ্রাম ও রক্তিম স্ফটিকের বিভেদক হয়, অর্থাৎ যখন একজাতীয় দুইটি স্ফটিকের মধ্যে একটিতে শ্রামের এবং অপরটিতে রক্তিমার প্রতিবিম্ব পতি হয়, তখন ঐ দুইটি স্ফটিকের মধ্যে একটিকে শ্রামবর্ণ

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ।

অথাত্মানামবৈধর্ম্যে গুণদোষাত্মকে তয়োঃ ।

বক্ষ্যে বিস্তারতো যেন বিবেকোহতিক্ষুটো ভবেৎ ॥ ১ ॥

সামান্যাত্মবনাকাশে সান্নিধ্যোন্নিতশক্তিভিঃ ।

জায়তে লীয়তে ভূত্বা ভূয়োহয়ং জগদম্বুদঃ ॥ ২ ॥

এবং অপরটিকে রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ ক্ষটিক শ্রাম অথবা রক্তবর্ণ নহে। কেবল শ্রাম ও রক্তিমার প্রতিবিম্বদ্বারাই সেই ক্ষটিকের শ্রামত্ব ও রক্তত্ব প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আত্মাতে বৈধর্ম্যের অসিদ্ধিহেতু কোনরূপ দৃষ্টান্তই সম্ভব হয় না ॥ ২৬ ॥

ইতি সাংখ্যসারে উত্তরভাগে প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ ১ ॥

অনন্তর আত্মা ও অনাত্মার সাধর্ম্যা ও বৈধর্ম্যা বলিব। ঐ সাধর্ম্যা বৈধর্ম্যা আত্মা ও অনাত্মার গুণ ও দোষস্বরূপ; যেটি আত্মার সাধর্ম্যা, তাহাই আত্মার গুণ এবং যাহা তাহার বৈধর্ম্যা, তাহাই তাহার দোষ। এইরূপে যেটি অনাত্মার ধর্ম্য, তাহা তাহার গুণ এবং যাহা অনাত্মার বৈধর্ম্যা, তাহা অনাত্মার দোষ। এই প্রকারে আত্মা ও অনাত্মার গুণদোষস্বরূপ সাধর্ম্যা বৈধর্ম্য জানিতে পারিলে অনায়াসেই বিবেকের উৎপত্তি হইতে পারে। (কোন বস্তুর স্বরূপ জানিতে হইলে তাহার ধর্ম্যধর্ম্য ও দোষ গুণ পরিজ্ঞান আবশ্যক। ধর্ম্যধর্ম্যাদি না জানিলে কখনও সেই পদার্থের স্বরূপ জানা যায় না; সুতরাং আত্মা ও অনাত্মার ধর্ম্যধর্ম্য জানিলেই বিবেকের উৎপত্তি হইতে পারে) ॥ ১ ॥

সামান্যরূপে আত্মবন আকাশে আত্মার সান্নিধ্যবশতঃ আত্মশক্তিসঞ্চারিত হয়, সেই শক্তিদ্বারাই উৎপত্তি প্রলয় হইতেছে। এইরূপে যখন আত্মবন আকাশেতে আত্মসংসর্গ হইলৈ সেই আত্মশক্তিসঞ্চারিত হয়,

ত্রিগুণাত্মকশক্তিীনাং পরিণামরতশ্চিতিঃ ।

আধারবিধয়া বিম্বোপাদানমবিকারতঃ ॥ ৩ ॥

যথাধারতয়া তোয়ঃ ধরোপাদানমিষ্যতে ।

স্বস্থপার্শ্ববতশ্চাত্ত্বজ্বারেণৈবং চিতিশ্রুত্যা ॥ ৪ ॥

অতো জগদুপাদানমপি ব্রহ্মাবিকারতঃ ।

কূটস্থনিত্যপর্যায়পরমার্থসদুচ্যতে ॥ ৫ ॥

স্বার্থত্বাৎ স্বানুভূত্যা চ সিদ্ধত্বাৎ পরমার্থসৎ ।

স্বতঃ স্থিত্যা স্বতঃ সিদ্ধ্যা লোকৈঃ সন্নিতি হীর্ষ্যতে ॥ ৬ ॥

তখনই উৎপত্তি হয় এবং যখন সেই আত্মশক্তিঅন্তরিত হয়, তখনই লয় হইয়া থাকে ; এইরূপে আত্মশক্তিদ্বারাই জগতের উদ্ভব ও লয় হয় ॥ ২ ॥

আত্মার ত্রিগুণাত্মকশক্তির পরিণামদ্বারাই চিৎশক্তির উৎপত্তি হয় । অতএব আত্মা সকলের আধারহেতু সেই আত্মাই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয় । (আত্মা জগতের আধার, তাঁহার কোন বিকার নাই । অতএব সেই অবিকৃত আত্মা হইতেই এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে) ॥ ৩ ॥

যেমন জলাশয় সকল জলের আধার বিধায় জলের উপাদান কারণ বলিয়া বিখ্যাত আছে, সেইরূপ আত্মা ও আত্মগত পার্শ্বব তত্ত্বাদ্বারা এই জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

যেহেতু, সেই জগতের উপাদান কারণ স্বরূপ পরব্রহ্ম অবিকারী, অতএব সেই পরব্রহ্মই কূটস্থ চৈতন্ত । সেই কূটস্থ চৈতন্তই বাস্তবিক সৎ, তিনি ভিন্ন এই জগতে সৎ পদার্থ আর কিছুই নাই ॥ ৫ ॥

সেই কূটস্থ চৈতন্তস্বরূপ পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশ পাবেন এবং স্বয়ংই তাঁহার অনুভব হইয়া থাকে । তিনি স্বয়ংই প্রসিদ্ধ আছেন, অতএব তাঁহাকে পরমার্থসৎ বলা যায় । সেই কূটস্থ চৈতন্ত আপন অবস্থান দ্বারাই লোকেতে প্রসিদ্ধ আছেন, এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে সৎ বলিয়া কীর্ত্তন করে ॥ ৬ ॥

প্রতিকরণবিকারেণ তৈস্তৈ রূপৈরপায়তঃ ।

প্রকৃত্যাদিরসং সর্বো জড়ার্থোহকৌ তরঙ্গবৎ ॥ ৭ ॥

যৎতু কালান্তরেণাপি আশ্রয়সংজ্ঞায়ুপৈতি বৈ ।

পরিণামাদিসমুত্তাং তদ বস্তুত্যাদিকস্মৃতেঃ ॥ ৮ ॥

পরার্থাধীনসত্ত্বাচ্চ পরদৃশ্যা চ সিদ্ধিতঃ ।

পরতঃ সমসম্মেব তৎপরাপেক্ষয়া মতঃ ॥ ৯ ॥

ইতিপূর্বে আশ্রয় নিত্যত্বের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া এইক্ষণ আশ্রয়-
বিরক্ত পদার্থের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেমন সাগরের তরঙ্গ
সকল প্রতিক্ষেপেই উৎপন্ন হইতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণেই লয় পাইতেছে, সেই-
রূপ আশ্রয়বিরক্ত প্রকৃত্যাদি জড়পদার্থ সকল সর্বদাই উৎপন্ন হইতেছে
ও লয় পাইতেছে। এই নিমিত্ত জানাযায় যে, কেবল আশ্রাই নিত্য,
অস্তিত্ব প্রকৃতি প্রভৃতি জড়পদার্থ সকলই অনিত্য ॥ ৭ ॥

স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, যে অসংস্কৃত একবার বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই
বস্তু কালান্তরে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া অল্প সংজ্ঞাপ্রাপ্তিপূর্বক উৎপন্ন হয়
না। যে বস্তু একবার লয় পায়, তাহা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, বরং
সমসামন্তরে অল্প বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু সেই বস্তু আর কখনও উৎপন্ন
হয় না ॥ ৮ ॥

অসংস্কৃত উৎপত্তি পরাধীন, যে বস্তু অসং সেই পদার্থ কখনও স্বয়ং
উৎপন্ন হইতে পারে না। সেই অসংস্কৃত প্রসিদ্ধি বিষয়েও পরের দৃষ্টিই
কারণ, অপরে যদি তাহার প্রসিদ্ধি বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করে, তবেই সে
প্রসিদ্ধি হইতে পারে, নচেৎ তাহার প্রসিদ্ধি কি অপ্রসিদ্ধি বিষয়ে কোন
কমতা নাই এবং অপরে যদি তাহার বিদ্যমানতা স্বীকার করে, তবেই
সে বিদ্যমান, আর অপরে যদি তাহাকে অবিদ্যমান বলে, তবে সে বিদ্যমান
হইয়াও অবিদ্যমান বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সে স্বং বিদ্যমান, কি অবিদ্য-
মান কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না, অন্তএব অনিত্য পদার্থের সমুদায়ই
পরাধীন ॥ ৯ ॥

সতোহস্তিহস্ত সাসত্তা নাস্তিহে সত্যাত্ম কৃতঃ ।

ইতি গারুড়তর্জিচবং সদসত্তাব্যবহিতেঃ ॥ ১০ ॥

অতো ন সন্মানদিদং জগৎ সদসদাত্মকম্ ।

অসদ্বিষয়কত্বাচ্চ তস্মাৎ বীজান্তিকো ভ্রমঃ ॥ ১১ ॥

জগদ্বক্ষস্মৈ চৈতন্যং সারোহসামন্তথেষতরং ।

প্রপঞ্চস্মৈ হিরাংশো হি চিত্তিরেবাবিকারতঃ ॥ ১২ ॥

তদন্যদখিলং তুচ্ছমসারত্বাদুদীৰ্ঘ্যতে ।

তথানুতমসচ্চাপি তদপেক্ষাহিরত্বতঃ ॥ ১৩ ॥

যে বস্তু সৎ, কখনও তাহার অসত্তাবস্থা হয় না এবং যে পদার্থ অসৎ, তাহারও সত্তা হয় না; এইরূপে বস্তুটির সদসত্তাবিষয়ে গারুড়াদিতে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে বস্তু নাই, তাহা কখনও উৎপন্ন হয় না এবং যে পদার্থ আছে, কদাচ তাহার অসত্তাব হইতে পারে না। যে পদার্থ আছে, তাহা চিরকালই আছে এবং চিরকালই থাকিবে; আর যাহা নাই, তাহা কখনও ছিল না এবং কখনও উৎপন্ন হইবে না ॥ ১০ ॥

এই জগৎ সৎ ও অসৎ উভয়াত্মক, অর্থাৎ জগতে কতক বস্তু সৎ এবং অল্প কতিপয় পদার্থ অসৎ। অতএব এই জগৎ সৎ অথবা অসৎ কিছুই বলা যায় না। বাস্তবিক এই জগৎ সৎও নহে এবং অসৎও নহে; সুতরাং এই জগতের যে অসঙ্গুণে জ্ঞান হয়, তাহা বাস্তবিক ভ্রম এবং এই জগৎকে বাহ্যরা সৎ বলে, তাহাদিগের জ্ঞানও অসঙ্গুণ নহে ॥ ১১ ॥

এই জগৎস্বরূপ বৃক্ষের মধ্যে চৈতন্যই সার এবং অস্ত্রাস্ত্র সকল পদার্থই অসার। এই প্রপঞ্চ জগতের চৈতন্য অংশই হির; এই চৈতন্যের কোন বিকার হয় না। অস্ত্রাস্ত্র সকল পদার্থই বিকারী, অতএব তাহার অনিত্য ॥ ১২ ॥

এই জগতে চৈতন্যতিরিক্ত বস্তু পদার্থ আছে সেই সমুদায়ই অসার, অতএব সেই সকল পদার্থকে তুচ্ছ বলা যায়। যেহেতু যে সকল পদার্থ চৈতন্য অপেক্ষা অহির, সেই সকল পদার্থই অসৎ। অতএব চৈতন্যতিরিক্ত পদার্থের সত্তা বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই ॥ ১৩ ॥

এবংবিধৈবাস্তাসত্তা অসত্তা চ দর্শিতা ।
 বাশিষ্ঠাদৌ বিস্তরতো যথা লেশাত্তদ্ব্যুতৈঃ ॥ ১৪ ॥
 স্বপ্নো জাগ্রত্যসজ্জপঃ স্বপ্নে জাগ্রদসজ্জপুঃ ।
 মৃত্তিজ্জগন্ময়সজ্জপা মৃত্তৌ জগন্মাপ্যসজ্জম্ ॥ ১৫ ॥
 জগন্ময়ো ভ্রান্তিরিতিন্ কদাপি ন বিদ্যতে ।
 বিদ্যতে ন কদাচিত্ত জলবুদ্বুদবৎ স্থিতম্ ॥ ১৬ ॥
 আত্মৈবাস্তি পরং সত্যং নান্যাঃ সংসারদৃষ্টয়ঃ ।
 শুক্তিকারজতং যদ্বদ্ যথা মরুমরীচিকা ॥ ১৭ ॥

পূর্বোক্তপ্রকার যুক্তি এবং শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদির প্রমাণদ্বারা আত্মার
 সত্তা এবং আত্মাভিন্ন পদার্থের অসত্তা প্রদর্শিত হইল। এইরূপ বশিষ্ঠোক্ত
 আত্মানাশ্রয় সত্তা ও অসত্তা বাহা সবিস্তর বর্ণিত আছে, তাহার কিয়দংশ
 কথিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

জাগ্রদবস্থাতে স্বপ্ন অসৎ, স্বপ্নাবস্থাতে জাগ্রৎ অসৎ, এইরূপ জগ্না-
 বস্থাতে মৃত্যু অসৎ ও মরণাবস্থাতে জন্ম অসৎ, অর্থাৎ যখন জাগ্রৎ অবস্থা
 হয়, সেইকালে স্বপ্ন হয় না এবং যখন স্বপ্ন হয়, তখন জাগরণ হয় না
 এইরূপে জন্মকালে মৃত্যু থাকে না এবং মৃত্যুকালে জন্ম থাকে না। এই-
 রূপে কাল ও অবস্থা বিশেষে সদস্যব্যবহার হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

যেমন জল বুদবুদ অস্থির, কখন আছে, কখন নাই, সেইরূপ এই ভ্রান্তিময়
 জগৎ অস্থির; কখন থাকে কখন থাকে না, এই জগৎ চিরকাল থাকে না।
 সর্বদা এই জগতের সকল পদার্থই কণে কণে বিনষ্ট ও কণে কণে উৎপন্ন
 হইতেছে। (জলের বুদবুদ, যেমন উৎপন্ন হইয়াই তৎক্ষণাৎ বিলয় পায়,
 সেইরূপ এই জগৎ একবার উৎপন্ন হইয়া পর কণেই বিনাশ পাইয়া
 থাকে) ॥ ১৬ ॥

এই জগতে আত্মাই সৎ পদার্থ, অজ্ঞ সাংসারিক পদার্থ কিছুই সৎ নহে।
 যেমন শুক্তিকাতে রজতের ভ্রান্তি হয় সেইরূপ এই অনিত্য জগতের সত্যতত্ত্ব

অস্তি সর্বগতং শাস্তং পরমাত্মনং শুচি ।

অচিন্ত্যচিন্মাত্রবপুঃ পরমাকাশমাততম ॥ ১৮ ॥

তৎ সর্বগং সর্বশক্তি সর্বং সর্বাত্মকং স্বয়ম্ ।

যত্র যত্র যথোদৈতি তথাস্তে তত্র তত্র বৈ ॥ ১৯ ॥

আবির্ভাবতিরোভাবময়াত্রিভূবনোন্ময়ঃ ।

স্মরন্ত্যতিততে যস্মিন্ মরীচিব মরীচয়ঃ ॥ ২০ ॥

হয় । আর যখন মকভূমিতে মরীচিকার উৎপত্তি হয়, তখন যেমন হলেতে জলজ্ঞান হয়, সেইরূপ অসত্য জগতে সত্যত্বলম্ব হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

আত্মা সর্বগত, তিনি সর্বদা সকল পদার্থে বিদ্যমান আছেন এবং সেই পরমাত্মা বিগুহ্বভাব ও শাস্ত ;” যিনি সমুদায় বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন । সেই পরমাত্মা অচিন্ত্য, কেহই ইহাঁর তত্ত্বচিন্তা করিয়া জানিতে পারে না । তিনি চিন্ময়, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ । যেমন আকাশ সর্বব্যাপী, সেইরূপ সেই পরমাত্মাও সর্বব্যাপী এবং অতি বিদ্যুত ॥ ১৮ ॥

সেই পরমাত্মা সর্বগ, সর্বশক্তিমান, সর্বময়, সর্বাত্মক এবং স্বপ্রকাশ স্বরূপ । তিনি যেখানে যেখানে যে ভাবে উদ্ভিত হয়েন, সেই সেই স্থানে সেই ভাবেই তাঁহার বিদ্যমানতা থাকে । (পরমাত্মার অগম্য স্থান নাই, যত প্রকার শক্তি প্রত্যক্ষ করা যায়, সকলই সেই আত্মার শক্তি, আত্মাভিন্ন শক্তিক আর কিছুই নাই) ॥ ১৯ ॥

এই ত্রিভূবন স্বরূপ তরঙ্গ আবির্ভাব ও তিরোভবময় । যেমন সাগরাদির তরঙ্গ সৰস-সমর আবির্ভূত হইয়া পরক্লেই তিরোভূত হয়, সেইরূপ এই ত্রিভূবন এক একবার আবির্ভূত হইয়া তৎপরক্লেই তিরোহিত হইতেছে । জগতের সম্বাসম্বৎ এইরূপ জানিবে । আত্মাভিন্ন ত্রিভূবনে কিছুই চিরস্থায়ী নহে । যেমন মক্কেজে মরীচিকাদ্বারা হলেতে জলজ্ঞানি হয়, সেইরূপ অজ্ঞানবশতঃ এই অসত্য ত্রিভূবনকে সত্য খনিয়া লম্ব হইয়া থাকে ; ইহাও কেবল আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র । জগতের সমুদায় বস্তুই একবার

অসতেব সতী তৌয়নম্যেব লহরী চলা ।
 মনসেবেদ্রজালশ্রীর্জাপতী প্রবিতন্যতে ॥ ২১ ॥
 ব্রহ্মণা তদ্বতে বিশ্বং সন্মদৈব অমল্লুবা ।
 মনোময়মতো বিশ্বং যন্মাম পরিদৃশ্যতে ॥ ২২ ॥
 যো হৃশুক্রমতিশ্রুটো রুটো ন বিততে পদে ।
 বজ্রসারমিদং তস্য জগদন্ত্যাসদেব সৎ ॥ ২৩ ॥
 অব্যুৎপন্নস্ত কনকে কানকে কটকে যথা ।
 কটকজপ্তিরেবাস্তি ন মনাগপি হেমধীঃ ॥ ২৪ ॥

আবির্ভূত হয় ও একবার তিরোহিত হয়, কিন্তু আত্মার আবির্ভাব বা তিরো-
 ভাব কিছুই নাই ; সর্বদাই এক ভাব থাকেন ॥ ২০ ॥

যেমন নদীকর্জুক লহরী চঞ্চল হয়, সেইরূপ অসদ্বস্ত্ত দ্বারা সদ্বস্ত্ত ও অনিত্য
 বলিয়া বোধ হয় । সর্বদা অসদ্বস্ত্তর বিনাশ দর্শন হইতেছে, অতএবই এইরূপ
 জ্ঞান হইয়া থাকে । যেমন অসদ্বস্ত্তদ্বারা সারবস্ত্ত ও নদীদ্বারা লহরীর চাঞ্চল্য
 অহুমিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রজালস্বরূপ এই জগতের সত্যত্ব বোধ হইয়া
 থাকে ॥ ২১ ॥

স্বয়ম্ ব্রহ্মা মনঃসঙ্করদ্বারা এই বিশ্ব বিস্তার করিয়াছেন । অতএব এই
 পরিদৃশ্যমান বিশ্বই মনোময়, যেহেতু পিতামহের সঙ্কর হইতে এই জগতের
 উৎপত্তি হয়, এই নিমিত্ত ব্রহ্মাওকেই সঙ্করাস্থক বলা যায় ॥ ২২ ॥

বাহাদিগের মতি অজ্ঞান, বিবেকদ্বারা বুদ্ধির পরিণাক হয় নাই, সেই
 সকল মূঢ় ব্যক্তিরাই এই জগৎকে বজ্রসারের দ্বারা সূক্ষ্মজ্ঞান করে এবং
 তাহারাই এই অসার জগৎকে সদ্বস্ত্ত বলিয়া থাকে ; বাস্তবিক জগৎ সৎ
 নহে । মূঢ়ব্যক্তিদিগের সদস্যবিবেচনার শক্তি নাই, অতরাং তাহারাই এই
 জগৎকে সৎ বলিয়া কীর্ত্তন করে ॥ ২৩ ॥

বাহারা অব্যুৎপন্ন, স্ফর্ধাৎ সদস্যবিবেচনার শক্তিরহিত, তাহারাই যেমন
 কনকনির্মিত কট দর্শন করিলে সেই কনক কটকে কেবল সাধারণ কট বলিয়াই

তথ্যজ্ঞস্ত পুরাগারনগনাপেক্ষতাহ্মরা ।

ইয়ং দৃশ্যদৃগেবাতি ন জ্ঞাতা পরমার্থদৃক ॥ ২৫ ॥

ইত্যাদিবার্কাব্যর্থার্থার্থে নাত্যন্তাসত্যতোমিতা ।

জগতোহপরাধার্থার্থার্থে সৎকার্য্যং প্রাকৃতং মতম্ ॥ ২৬ ॥

নামরূপবিনিম্বুক্তং যস্মিন্ সন্তিষ্ঠতে জগৎ ।

তমাত্তঃ প্রকৃতিং কেচিন্মান্নামেকেহপরে ত্বপূন্ ॥ ২৭ ॥

জান করে, বদাচ তাহাতে সুবর্ণ বুদ্ধি হয় না। (অহম্মদর্শীরা হুম্মাহুসকান করিয়া দেখে না যে, উহা সুবর্ণ নির্মিত ; সাধারণ মূলবুদ্ধিতে কট বলিয়াই জান করে।) সেইরূপ অজ্ঞব্যক্তির পুরী, গৃহ, পর্বত ও নাগেন্দ্রময় এই জগৎকে বেক্রপ দেখে, সেইরূপই জান করে, তাহার। এই জগতের প্রকৃত তত্ত্ব অহুসকান করিতে পারে না। অজ্ঞব্যক্তির। এই জগতের যেখানে যে যে পদার্থ দর্শন করে, সেই সেই পদার্থকে সেই সেইরূপে জান করে। কোনস্থানে পুরী দর্শন করিলে, তাহাকে সত্য পুরী বলিয়া জান করে, কোন স্থানে পর্বতাদি দেখিলে তাহা প্রকৃত পর্বত বলিয়া জানে, কিন্তু ঐ সকল পুরী পর্বত প্রভৃতি যথার্থতঃ কি পদার্থ, কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে এবং পরিণামেই বা ইহাদিগের কিরূপ অবস্থা ঘটবে? ইত্যাদি কোন বিষয়ই ভাবিয়া দেখে না ॥ ২৪-২৫ ॥

পূর্বোক্ত বর্ণিত বাক্যদ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, এই জগৎ অত্যন্ত অসৎ। কোনরূপেও ইহার সত্যত্ব অস্বীকৃত হয় না এবং যিনি এই পরি-
বৃত্তমান জগতের অতিরিক্ত, তিনিই সৎ ; এই প্রাকৃত জগৎ তাহারই কার্য্য। অতএব যিনি এই অনন্ত জগতের কর্তা, তিনিই পরমাত্মা এবং সেই পরমাত্মাই সৎ, আর কিছুই সৎ নহে ॥ ২৬ ॥

যিনি নামরূপ বিনিম্বুক্ত, অর্থাৎ বাহ্যকে কোন নামদ্বারা জানা যায় না ও রূপাদি দ্বারা চিনিতে পারা যায় না এবং এই জগৎ বাহ্যকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছে, তাহাকে কেহ কেহ প্রকৃতি বলে। অপরাপর বাদীরা সেই জগৎকর্তাকে মানা বলিয়া স্বীকার করে এবং অজ্ঞান কতিপয় পণ্ডিত

স্বৰূপাবস্থয়া চক্রপদ্মরেখা শিলোদরে ।

যথা স্থিতা চিত্তেরন্তস্ত্রয়েং জগদাবলী ॥ ২৮ ॥

প্রকৃতিব্রততিৰ্য্যোনি জাতা ব্রহ্মাণ্ডসংফলা ।

ইত্যাদিবার্টিক্যঃ সাংখ্যসংকার্যাদ্যুপবর্ণনাং ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিত্তে সাংখ্যসারে আত্মানাত্মনোঃ

সত্যত্বাসত্যত্ববৈধৰ্ম্ম্য পরিচ্ছেদঃ ॥ ২ ॥

গণ সেই জগদ্রশরকে অণু বলিয়া থাকে, অর্থাৎ কোন বাদীদিগের মতে প্রকৃতি হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, অপর সিদ্ধান্তীরা এই জগৎকে মায়ায় কার্য্য বলেন এবং অন্তান্ত নীমাংসাকারীরা পরমাণু হইতে জগতের উৎপত্তি বলিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

যেমন গণ্ডকীশিলার (নারায়ণচক্রের) মধ্যে চক্রাকার ও পদ্মাকার রেখা বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ স্বরূপ অবস্থাতে চিত্তের অন্তরে এই পরিদৃষ্টমান জগৎ বর্তমান আছে, এই জগৎ সকলই চিত্তের অন্তর্গত । জগৎ কেবল চিত্তের পরিকল্পিতমাত্র, বাস্তবিক ইহা সৎ নহে ॥ ২৮ ॥

আকাশমধ্যে প্রকৃতি নামে একটি লতা আছে, এই ব্রহ্মাণ্ডই সেই প্রকৃতি লতার সংকল, ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সাংখ্যবাদীরা কার্য্যের সত্তা বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

ইতি সাংখ্যসারে উত্তরভাগে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ।

—o—o—o—

তদেবমাত্মনঃ সত্তা দর্শিতান্যবিলক্ষণা ।

অথ চিত্ত্রপতাং বক্ষ্যে বুদ্ধিবৃত্তিবিলক্ষণাম্ ॥ ১ ॥

অনুভূতিশ্চিত্তিকোঁধো বেদনং চোচ্যতে পুমান্ ।

বেদ্যং জড়ং তমোহজ্ঞানং প্রধানাদিকমুচ্যতে ॥ ২ ॥

বেদনং বেদ্যসম্বন্ধাদেবং বেত্রভিধীয়তে ।

যথা প্রকাশ্যসম্বন্ধাৎ প্রকাশোহপি প্রকাশকঃ ॥ ৩ ॥

পূর্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, কেবল আত্মাই সৎ এবং আত্মাভিন্ন কোন পদার্থই সৎ নহে । এই অধ্যায়ে আত্মাব চিৎস্বরূপ ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির অচিৎরূপ বলিব । এই জগতে বহু প্রকার পদার্থ আছে, তন্মধ্যে কেবল আত্মাই চিৎস্বরূপ, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি আর কোন পদার্থই চিৎস্বরূপ নহে, তাহা জড় ॥ ১ ॥

অনুভব, চৈতন্ত, বোধ ও জ্ঞান এই সকলকেই পুরুষ বলা যায় । সেই পুরুষ অর্থাৎ আত্মাই জ্ঞাতা, জড়পদার্থ সকল জ্ঞেয় এবং তমঃই অজ্ঞান ; এই সকলকে প্রধানাদি বলে । আত্মা অনুভবাদি দ্বারা জড়পদার্থ সকলকে জানিতে পারেন, তমোরূপ অজ্ঞান সেই জ্ঞানের বাধক ॥ ২ ॥

যটানি প্রকাশ্য বস্তুব সম্বন্ধ হইলেই আলোকাদি প্রকাশক পদার্থ সেই সকল প্রকাশ্য যটানিকে প্রকাশ কবে, এই নিমিত্ত আলোককে প্রকাশক বলে । সেইরূপ আত্মা জ্ঞেয় বস্তুব সম্বন্ধবশতঃ সেই জ্ঞেয় পদার্থকে জানে, এইহেতু সেই আত্মাকে জ্ঞাতা বলা যায় । ইহাতে জানা যায় যে, যেমন আলোক যটানির প্রকাশক, সেইরূপ আত্মাই জড়পদার্থের জ্ঞাতা ॥ ৩ ॥

যথা বাথৌপরাগেণ ভানম্বশস্ত ভাসকম্ ।

এবং বেদ্যোপরক্তস্তাৎশাস্তাধারতাংশিনি ॥ ৪ ॥

অসঙ্গায়াং চিত্তৌ বেদ্যোপরাগোহং ন বীক্ষিব ।

কিন্তু সাক্ষাদ্ দ্বারতো বা চিত্তি তৎপ্রতিবিম্বনম্ ॥ ৫ ॥

বাহুং বৃত্ত্যাখ্যকরণাভাবাদনুপরাগতঃ ।

চিত্তির্নৈবেক্যতে চেত্যাং বিভূত্বৈপি চ স্বর্বতঃ ॥ ৬ ॥

তথা চিদপি বৃত্ত্যাখ্যকরণাভাবতোহর্বৎ ।

স্বগোচরাং বৃত্তিমূতে তিষ্ঠত্যজ্ঞাতনন্তয়া ॥ ৭ ॥

অথবা যেমন অর্থের উপরাগবশতঃ অর্থের ভান হয় এবং সেই অর্থের উপরাগই সেই অর্থের অবভাসক হয়, সেইরূপ বেদ্যপদার্থ উপরক্ত হইলেও অর্থের জ্ঞান হইয়া থাকে এবং কোন একটি পদার্থেতে তাহার অংশ সকলের অধিকরণতা আছে, তাহাই অংশী ॥ ৪ ॥

পূর্বোক্ত বৃত্তিধারা-জানা যায় যে, সেই আত্মা অসঙ্গ, তাহাতেই জ্ঞের পদার্থের আভাস পতিত হয়, কিন্তু বুদ্ধিতে সেই জ্ঞের পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয় না। সাক্ষাৎ হউক কিবা পরম্পরারূপেই হউক সেই আত্মাতেই জ্ঞের পদার্থ প্রতিবিম্বিত হয় ॥ ৫ ॥

বাহু পদার্থের বুদ্ধিবৃত্তিস্বরূপ কারণাভাববশতঃ এবং জ্ঞের পদার্থে অনুপরাগহেতু, সেই বাহু পদার্থকে চিৎস্বরূপ বলা যায় না, কিন্তু সেই বিভূ-পরমাভাবে সর্বদাই চিৎস্বরূপ আছে। যদি বাহু পদার্থ চিৎস্বরূপ হইত, তাহাহইলে সেই সকল বাহু পদার্থেও জ্ঞের বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া সেই সকল বাহু বস্তুর জ্ঞান হইতে পারিত, কিন্তু কখনও কোন বাহু বস্তুর জ্ঞানকর্তৃত্ব দেখা যায় না ॥ ৬ ॥

বুদ্ধিবৃত্তিস্বরূপ কারণাধার চিৎস্বরূপে জ্ঞের বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হয়, অতএব সেই চিৎস্বরূপেরই অর্থজ্ঞান হইয়া থাকে। স্বজ্ঞানের গোচরীভূত বৃত্তি ভিন্ন সেই পদার্থের জ্ঞান হয় না, আত্মার বুদ্ধিবৃত্তিস্বরূপ কারণ আছে, এই নিমিত্ত সেই আত্মাই চিৎস্বরূপ ॥ ৭ ॥

তদেবং চিত্তিরাকারা প্রকাশাকাশরূপিণী
 তিষ্ঠত্যব্যক্তরূপা চ মোক্ষানৌ বৃত্ত্যভাবতঃ ॥ ৮ ॥
 বুদ্ধিবৃত্তিস্ত সাকারা পরিচ্ছিন্না চ দীপবৎ ।
 ব্যক্তা চ সর্বদা তদ্বদসংখ্যা কণতঙ্গুরা ॥ ৯ ॥
 জড়া চ পরদৃশ্যত্বাদ্ ঘটদীপাদিবদ্ব্যভাবতঃ ।
 বৃত্তেঃ প্রকাশতা স্বর্ধাকারত্বাদকর্তৈব হি ॥ ১০ ॥
 যথাস্রাকারতাইহাদানন্দশব্দং প্রকাশকঃ ।
 সর্বধাকারত্বযোগ্যত্বাৎ সৈবং সর্বপ্রকাশিকা ॥ ১১ ॥

পূর্বোক্ত বুদ্ধিধারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সেই চিৎস্বরূপ আত্মা নিরা-
 কার ও অব্যক্তস্বরূপ, সেই আত্মা অব্যক্তরূপে বিদ্যমান আছেন, তাঁহার
 বৃত্তি সকলের অভাব হইলেই সেই মোক্ষ হইয়া থাকে । (যাবৎ জীবের
 সহিত বুদ্ধিবৃত্তির সম্বন্ধ থাকে, তাবৎ সেই জীবের মুক্তি হইতে পারে না,
 ঐ সকল বৃত্তি আত্মা হইতে অন্তরিত হইলেই সেই জীব মোক্ষের পথে
 পদার্পণ করে) ॥ ৮ ॥

যেমন বাহ্যপ্রকাশক প্রদীপাদি বস্তু সকল পরিচ্ছিন্ন ও সাকার, সেইরূপ
 অন্তঃপ্রকাশক বুদ্ধিবৃত্তিও সাকার, পরিচ্ছিন্ন এবং সর্বদা ব্যক্তভাবে বিদ্যা-
 নান আছে । উহা অসংখ্য এবং কণতঙ্গুর, অর্থাৎ বৃত্তি সকল কণে কণে
 উৎপন্ন হয় এবং কণে কণে বিনাশ পাইয়া থাকে ; কিন্তু আত্মার সেরূপ
 আকার নহে ॥ ৯ ॥

প্রদীপ ঘটাদিকে প্রকাশ করে বটে, তথাপি যেমন ঘট ও দীপ পৃথক
 পদার্থ এবং ঘট প্রদীপের প্রকাশক সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তিও পরপ্রকাশক । যেহেতু
 সেই বৃত্তি পরদৃশ্য, অতএব তাহার জড়পদার্থ । বুদ্ধিবৃত্তি পদার্থ সকল
 গ্রহণ করিতে পারে, অতএব তাহার প্রকাশ অক্ষত ॥ ১০ ॥

যেমন দীপের মূলের আকরপ্রস্রবের যোগ্যতা আছে, অতএব সেই দীপের
 মূলের প্রকাশক হয় । সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তির সকল পদার্থের আকার গ্রহণের

ন পুনর্ব্বৃত্তিঃ কৃৎ চিত্তস্তত্ত্বিন্দ্রকৃতা ।

বৃত্তের্যতো গৌরবং স্তাদ্ ঘনোজ্জ্বলকল্পনে ॥ ১২ ॥

বুদ্ধ্যাক্রুতং বৃত্তবস্ত তদ্বারা প্রতিবিম্বিতম্ ।

পশ্চাত্তত্ত্বভবো নাত্তো দ্রষ্টা বুদ্ধাদিকোহখিলঃ ॥ ১৩ ॥

ইত্যেবং বুদ্ধিবৃত্তিভ্যো বৈলক্ষণ্যং চিত্তীরিতম্ ।

চিদচিদ্ব্যবৈধর্ম্মাং দেহাদিভ্য ক্ষুটস্তিদম্ ॥ ১৪ ॥

অন্যোন্মপ্রতিবিম্বেন সাক্ষ্যাদ্ বৃত্তিবোধয়োঃ ।

বোধব্যবহৃতিবৃত্তৌ লোহেহ্মিব্যবহারবৎ ॥ ১৫ ॥

যোগ্যতাহেতু সেই বুদ্ধি সকল পদার্থ প্রকাশ করিতে পারে । কিন্তু নিজে প্রকাশ পাইতে পারে না, আত্মা স্বয়ং একান্ত হইয়া অস্তান্ত পদার্থ সকল প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

বেহেতু উভয়ের জ্ঞাতৃত্ব করনা করিলে গৌরব হয়, অতএব বুদ্ধিকে জ্ঞাতা বলিতে পার না, তাহাহইলে বুদ্ধিকে অস্তান্ত পদার্থের জ্ঞাতা স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং উভয়কে জ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার অপেক্ষা এক আত্মাকে সকল পদার্থের জ্ঞাতা করনাতে লাভব আছে । অতএব আত্মা কেই সকল পদার্থের জ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করা বিধের ॥ ১২ ॥

অস্তান্ত বস্ত সকল বুদ্ধিতে আক্রুত হইলে সেই আত্মা দ্বারা প্রতিবিম্বিত হয় এবং আত্মাই সেই বস্তুকে গ্রহণ করে । আত্মাতির বুদ্ধি প্রভৃতি যে অস্তান্ত পদার্থ গ্রহণ করিতে পারে এমন অতুতব হয় না, অতএব আত্মাই সকল পদার্থের জ্ঞাতা তত্ত্বিন্দ্র কেহই জ্ঞাতা নহে ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিদ্বারা বুদ্ধি হইতে চিৎস্বরূপের বৈলক্ষণ্য উক্ত হইল । ইহা দ্বারা আর প্রতাপন হইতেছে যে, চিৎস্বরূপ আত্মার সাধর্ম্ম্য এবং দেহাদি বৈধর্ম্ম্য আর অচিদ্রূপ দেহাদির সাধর্ম্ম্য এবং আত্মার বৈধর্ম্ম্য ॥ ১৪ ॥

বুদ্ধি ও বৃত্তি ইহাদ্বিগের পরস্পর প্রতিবিম্বনহেতু উহাদিগের সাক্ষ্য আছে, অতএব বুদ্ধিতে বৃত্তি ব্যবহার হইয়া থাকে । যেমন প্রতপ্ত লোহেতে

নৈবান্নবুদ্ধ্যা শক্যোহয়ং বিবেকো বৃত্তিবোধয়োঃ ।

তार्কিকা যত্র সমুচ্চাঃ সাংখ্যানাং শ্রেষ্ঠতা যতঃ ॥ ১৬ ॥

বিজ্ঞানবাদিনো বৌদ্ধা বৃত্তিবোধাবিবেকতঃ ।

জ্ঞাতান্নবৃত্ত্যন্তৌ মুঢ়া মেনিরে কণিকাং চিতিম্ ॥ ১৭ ॥

সত্ত্বপুংসোবিবেকোহয়ং বৃত্তিউদ্বোধরূপয়োঃ ।

নাশক্যঃ হুধিমাং যদ্বজ্জংমানাং কীরণীরয়োঃ ॥ ১৮ ॥

অগ্নির ব্যবহার হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতে বৃত্তিব্যবহার হইতে পারে। অতএব ইহাদিগের পরস্পর সাক্ষ্য আছে বলিয়াই এইরূপ ব্যবহার লোক প্রসিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

অন্নবুদ্ধি ব্যক্তিয়া এইরূপ বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষ্য বৈরূপ্য বিবেচনা করিতে পারে না। যেহেতু তार्কিকগণও বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিবেক বিষয়ে সম্যকপ্রকার মুঢ় হইয়া আছেন, অর্থাৎ তार्কিকেরাও ইহাদিগের বিবেকে অসমর্থ। অতএব অন্ত সকল বাদীরাই যে সেই বিবেকে অসমর্থ হইবে, এই বিষয়ে বাক্যব্যয় অত্যাতিমাত্র। কিন্তু বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিবেকবিষয়ে সাংখ্যবাদী পণ্ডিতবর্গেরই শ্রেষ্ঠতা দেখা যায়। সাংখ্যবাদীরাই কেবল বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিবেকে কৃতকার্য হইয়াছেন ॥ ১৬ ॥

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিবেকবিষয়ে অক্ষম; সুতরাং তাহারা আশ্রয়তত্ত্ব পরিজ্ঞান বিষয়ে বিমূঢ়, এই নিমিত্ত বৌদ্ধবাদী পণ্ডিতগণ চিৎস্বরূপের কণিকার স্বীকার করে। (বৌদ্ধবাদীরা আত্মাকে চিৎস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন না) ॥ ১৭ ॥

যেমন দুগ্ধ ও জল একত্র মিশ্রিত করিয়া হংসের নিকট দিলে হংস সেই মিশ্রিত পদার্থ হইতে দুগ্ধ গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ অন্যরাসে লব্ধ ও পুরুষ এই উভয়ের বিবেচনা করিতে সমর্থ হইলে, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীরাই আশ্রয়তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন ॥ ১৮ ॥

এতদন্তশ্চ সংসারো মোক্ষস্তদ্রৈব সংস্থিতঃ ।

যদ্ বৃত্তিভ্যো বিবেকেন তদ্বোধস্তাবধারণম্ ॥ ১৯ ॥

সর্বোহপ্যনুভবং বেদ ন কচ্চিদপি বেদতাম্ ।

বিবেকমাত্রমগ্নিন্ হি ভাসমানৈহপ্যপেক্ষতে ॥ ২০ ॥

আত্মা বিবেক্তুং বাহ্যার্থে ন শক্যো বৃত্তিমিঞ্জগাৎ ।

অতো বৃত্তৌ বিবেক্তব্যো বৃত্তিবোধতয়ৈব সং ॥ ২১ ॥

যথা বুদ্ধ্যা বিবেকার্হো নাগ্নিরঙ্গারমিঞ্জগাৎ ।

সোহঙ্গারে তু বিবেকার্হো কাষ্ঠদগ্ধৃতয়া ক্ষুটম্ ॥ ২২ ॥

এই অনিত্যসংসার ও সমস্ত পুরুষ ইহাদিগের বিবেচনাই কর্তব্য কার্য এবং তাহাতে মোক্ষলাভ হইতে পারে । যে বৃত্তি সকলের বিবেকদ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, সেই সকল বৃত্তির অবধারণ অবশ্য কর্তব্য । এই সংসারে জ্ঞানপরিগ্রহ করিয়া তাহাতে মুক্তিলাভ হইতে পারে, তাহাই মহুষ্যের একান্ত উদ্দেশ্য, অতএব সকলেই আত্মানাত্মবিবেকদ্বারা মুক্তির অন্বেষণ করিবে ॥ ১৯ ॥

সকল মহুষ্যেরই অনুভব আছে, এই জগতে কেহই অনুভবশূন্য নহে, অতএব সমস্তবিবেচনা করিতে সকলেরই ক্ষমতা দেখা যায় । সেই বিবেক কেবল মুক্তির প্রীতি কারণ, অতএব বিবেকশক্তির সাহায্যে অনায়াসেই মহুষ্য মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ২০ ॥

বুদ্ধিবৃত্তি বাহ্যবিষয়ে মিশ্রিত থাকিলে আত্মবিবেক হ্রাসপন্ন হয় না, অতএব প্রথমতঃ বৃত্তি বিবেক কর্তব্য ; যেহেতু বৃত্তিবিবেক হইলেই আত্মবিবেক হইতে পারে । (যাবৎ বুদ্ধি বাহ্য সাংসারিক বিষয়ে আশক্ত থাকে, তাবৎ কাহারও আত্মবিবেক সাধ্যায়ত্ত হয় না । বুদ্ধিকে বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্তি করিতে পারিলেই আত্মবিবেক সাধিত হইয়া থাকে) ॥ ২১ ॥

যেমন অগ্নি অঙ্গারের সহিত মিশ্রিত থাকিলে তাহা বিবেকযোগ্য হয় না, অর্থাৎ কোনটি অগ্নি ও কোনটি অঙ্গার ইহা কেহ অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না । পরে যখন অগ্নিকে অঙ্গার হইতে পৃথক করিয়া লেখা যায়, তখন

অতএব প্রত্যহো যদে দৃশ্যবৃত্তিবিবেকতঃ ।

স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপেণ তস্য দ্রষ্টা প্রদর্শিতঃ ॥ ২৩ ॥

সাক্ষাৎ প্রকাশো যো যস্য স তত্ত্বিনো মতো বুদ্ধিঃ ।

ঘটাদিত্যো যথালোক আলোকাচ্চাপি বৃত্তয়ঃ ॥ ২৪ ॥

বৃত্তেঃ সাক্ষাৎ প্রকাশদ্বাবতোহনুভবরূপকঃ ।

বৃত্তিত্যো ভিন্ন আত্মেতি শীঘ্রো মার্গঃ স্বদর্শনে ॥ ২৫ ॥

এবমাদিপ্রকারেণ বুদ্ধিসত্ত্বপ্রকাশতঃ ।

বিলক্ষণতয়া সিদ্ধশ্চিৎপ্রকাশোহস্ম ভাসকঃ ॥ ২৬ ॥

এইরূপ বোধ হইয়া থাকে যে, যে পদার্থ এই অঙ্গারকে দৃষ্ট করিতেছিল, তাহাই অগ্নি। সেইরূপ বাহ্য বিষয়ে আশঙ্ক থাকিলে আত্মবিবেক হইতে পারে না; কিন্তু বাহ্য বিষয় হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিলেই আত্মবিবেক হইতে পারে ॥ ২২ ॥

অতিতে উক্ত আছে যে, স্বপ্নকালে দৃশ্য বৃত্তি সকলের বিবেকদ্বারা সেই বৃত্তি সকলের দ্রষ্টা পরমাত্মা স্বয়ংই জ্যোতিঃ স্বরূপে প্রকাশ পাইতে থাকেন। (বৃত্তি সকলের বিবেক সিদ্ধ হইলে আত্মজ্যোতিঃ প্রকাশের আর কোন কারণ অপেক্ষার নহে) ॥ ২৩ ॥

“যে বস্তু সাক্ষাৎ যে পদার্থকে প্রকাশ করে, সেই বস্তু সেই প্রকাশ্য পদার্থ হইতে পৃথক্” ইহাই আত্মতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন ঘটাদি হইতে সেই ঘট প্রকাশক আলোক পৃথক্ এবং সেই আলোক হইতে বৃত্তি পৃথক্, সেইরূপ আত্মা সাক্ষাৎ বৃত্তি সকলের প্রকাশক অনুভব কর্তা। অতএব আত্মা যে বৃত্তি সকল হইতে পৃথক্, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতেছে। (এইরূপে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া লইতে পারিলেই আত্মানাত্ম জ্ঞান হইয়া থাকে।) এইরূপ পৃথক্ জ্ঞানই আত্মবোধের সহজ পন্থা ॥ ২৪-২৫ ॥

পূর্বোক্ত প্রকারে বুদ্ধিসত্ত্ব প্রকাশ হইলেই আত্মার বিলক্ষণতা হেতু তাহাকে জানা যাইতে পারে। যেহেতু আত্মা চিৎস্বরূপ এবং এই জগতের প্রকাশক, অর্থাৎ এই জগতে যত প্রকার জ্ঞান হইতেছে, একমাত্র আত্মাই

অগ্নদেহাদিনৃষ্টাশ্চৈতন্তস্মাদ্ভ্যাদিসংশ্লিষ্টৈঃ ।

জাগ্রৎক্লেহেদ্রিরার্থেভ্যশ্চিতিতির্মিতয়া মতা ॥ ২৭ ॥

অগ্নে দেহাদিকং সর্বং চিহ্নিৎ চিতি ভাসতে ।

জাগ্র্যভ্যেবং বিশেষন্ত যদ্ বাহ্যমপি ভাসতে ॥ ২৮ ॥

অগ্নে মনোময়ত্বাচ্চ সাক্ষাচ্চিদ্বিরোহণিলম্ ।

করণদ্বারতো বাহ্যং চিত্তো জাগ্রতি গোচরঃ ॥ ২৯ ॥

সর্বং দেহাদিকং অগ্নজাগ্রতোরেকরূপতঃ ।

ভাতি চিদ্ব্যোম্মি নাত্রার্ধবাহ্যাস্তর্ভেদতো ভিদা ॥ ৩০ ॥

সেই জ্ঞানের আশ্রয়, আত্মা ভিন্ন আর কাহারও জ্ঞান হইতে পারে না, ইত্যাদি বিশেষ গুণদ্বারা আত্মনির্গম হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

অগ্নিকালে দেহাদির দৃষ্টান্ত এবং জ্ঞানাদির প্রমাণদ্বারা জাগ্রৎ, দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয় হইতে চিন্নের বিভিন্নতা জানা যায়। এই দৃষ্টান্ত পরবর্তী শ্লোকে বিবৃত হইবে ॥ ২৭ ॥

অগ্নিকালে দেহাদি সকলই অচৈতন্ত থাকে, তখন কেবল চৈতন্তস্মাদ্ভ্য প্রকাশিত হয় এবং জাগ্রৎকালের বিশেষ এই যে, তখন বাহ্যপদার্থ প্রকাশিত হইতে থাকে। (অগ্নাবস্থাতে আপনিও পরিজ্ঞাত থাকে না, কিন্তু জাগ্রৎকালে বাহ্যবিষয়ও পরিজ্ঞাত হয়) ॥ ২৮ ॥

অগ্নিকালে ইন্দ্রিয় সকল মনকে আশ্রয় করিয়া থাকে; সুতরাং সাক্ষাৎ বর্তমান বিষয় সকলও জ্ঞানের বিষয়মাত্র হইয়া থাকে, কোন বিষয়েরই জ্ঞান হয় না, কিন্তু জাগ্রৎকালে ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বাহ্যবিষয় সকল গোচরীভূত হয় ॥ ২৯ ॥

দেহাদি সকল পদার্থই অগ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থাতে একরূপ থাকে; হস্তপদাদি দেহের অবয়ব সকল জাগ্রৎকালেও যেক্রমে অবস্থান করে, অগ্নাবস্থায়ও সেইরূপেই তাহাধিরের বিদ্যমানতা দেখা যায়; কিছুই পরিবর্তিত হয় না, কেবল চৈতন্ত ছন্দাকর্ষে প্রকাশ পাইতে পারে না, ইহাচতই অগ্ন ও জাগ্রৎকালে বাহ্য ও আন্তরিক বাহ্য কিছু বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

চিৎস্যোন্নি বাসনাতে। ধীঃ প্রমাণাদ্ বার্থরূপিনী ।

ততশ্চিত্তোহ্বমানঃ স্বঃ স্তঃ সমঃ স্বপ্নক্যাগতোঃ ॥ ৩১ ॥

তদিদং স্বানুভূতৈব প্রোচ্যতে ন পরোক্ষতঃ ।

স্বপ্নদৃষ্টান্তসদৃশো নোপায়োহস্ত্যাদ্বদর্শনে ॥ ৩২ ॥

স্বপ্নেণো হি যথা স্বপ্নে স্বানুভূতৈবেকতেহখিলম্ ।

আজ্ঞানং চৈকদেশস্থঃ সন্ধ্যতে জাগরে তথা ॥ ৩৩ ॥

স্বপ্নপ্তিরাঙ্গনস্তত্বঃ স্বরূপাবহিতেস্তদা ।

জাগ্রৎস্বপ্নৌ মামিকৌ ভু স্ববাসান্নপ্যভ্যো ধিয়া ॥ ৩৪ ॥

বুদ্ধেঃ স্বপ্নপ্তিস্তমসাবরণং তখিলকণা ।

চিত্তেঃ স্বপ্নপ্তির্বৃত্ত্যাক্ষদৃষ্টাবরণশূন্যতা ॥ ৩৫ ॥

বাসনা এবং প্রমাণে জানা যায় যে বুদ্ধি অর্থরূপিনী অত্যন্ত বিষয়াহ্বসারে বুদ্ধিতে অর্থের জ্ঞান হয়, ঐক্লপ অর্থের জ্ঞান স্বপ্ন ও জাগ্রৎ উত্তর অবস্থাতেই সমান হইয়া থাকে । (বিষয়গ্রহণকালেই বুদ্ধি নানাপ্রকার হয়, কিন্তু জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থাতে যে সেই চিৎস্বরূপের জ্ঞান হয়, তাহাতে কোন ইতর বিশেষ হয় না) ॥ ৩১ ॥

যদি অল্পভবকারাই অপারোক্তভাবে আত্মদর্শন হয়, ইহাই আত্মদর্শনার বলিয়া থাকেন । বুদ্ধিব্যতিরেকে আত্মদর্শনের অস্ত উপায় নাই, অজ্ঞাত জ্ঞান স্বপ্নদৃষ্ট জ্ঞান তুল্য কেবল আত্মজ্ঞানই চিরস্থায়ী ॥ ৩২ ॥

স্বপ্নকালে বেক্লপ আত্মাতে সমস্ত পদার্থের দর্শন হয়, সেইরূপ স্বপ্নপ্তিকালেও আত্মাতে অখিলজ্ঞান হইয়া থাকে ; এবং জাগরণকালে আত্মাকে এক দেশবর্তী বলিয়া জ্ঞান হয় ॥ ৩৩ ॥

স্বপ্নপ্তিই স্বরূপে অবহিত আত্মার স্বরূপ । জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই উত্তরই মামিক, তাহাতে বুদ্ধির সাক্ষ্য করা যুগা । কারণ উহার আত্মার স্বরূপ নহে । আত্মার স্বরূপকহাতেই স্বপ্নপ্তি হয় । যখন আত্মা মায়াবদ্ধ হয়, তখনই জাগরণ ও স্বপ্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

যখন বুদ্ধিকে তমোগুণে আবরণ করে, তখনই বুদ্ধির স্বপ্নপ্তি হয়, এই

পূর্ণঃ কূটস্থনিত্যশ্চ স্বয়মীশাজবুত্তিদৃক্ ।

বৃত্ত্যাখ্যদৃশ্যবিরহাৎ সর্বদা নেকতে পুমান্ ॥ ৩৬ ॥

বৃত্তিসেবে যথা বোধস্তথা সর্বত্র সর্বদা ।

বুধৈব তপ্যতে মূর্খৈর্জ্ঞাননাশাদিনাশ্বনঃ ॥ ৩৭ ॥

দুঃখভোগসহ্যরোগনিদ্রানদেহগেহিনী ।

বুদ্ধির্ন ত্যজ্যতে মূর্খৈর্দুর্মানিত্রাসুখং যতঃ ॥ ৩৮ ॥

অনাদিবুদ্ধিগাহস্থ্যং বিবেকস্ত্যজ্যতে ন চেৎ ।

ন মোক্ষো বাহনম্যাসাদিহামুক্তোহুগ্নঃ পরম্ ॥ ৩৯ ॥

স্ববুত্তি ইন্দ্রিয়ের 'অগোচর' এবং বৃত্তিবন্ধন দৃষ্টের আবরণ শূন্যতাই চিৎ-
স্বরূপের স্ববুত্তি । চিন্তের তমোগুণের আবরণ বিদূরিত হইয়া যখন সেই
আত্মাতে নিযুক্ত হয়, তখনই তাহার স্ববুত্তি হইয়া থাকে । ৩৬ ॥

সেই আত্মা পূর্ণ, কূটস্থ এবং নিত্য । তিনি স্বয়ং বুদ্ধিবৃত্তিরাত্র দর্শন করেন,
আর কিছুই তাহার দৃষ্ট নহে । যখন সেই কূটস্থ আত্মার বুদ্ধিবৃত্তিস্বরূপ
দৃষ্টের অভাব হয়, তখন সেই পুরুষ আর কিছুই দর্শন করেন না । ৩৭ ॥

যেমন বৃত্তিপ্রদেশে বোধ হয়, সেইরূপ সকল সময়ে এবং সকল বৃত্তি-
স্থানেই বোধ হইয়া থাকে । বৃত্তিশূন্য প্রদেশে বোধ হয় না, যেখানে
বৃত্তির সম্ভবনাই সেই স্থানে বোধও অসম্ভব । অতএব মূঢ় ব্যক্তিরা আত্মার
ব্যয় ও নাশাদি শকা করিয়া বৃথা পরিতাপ করে, বাস্তবিক আত্মার ক্ষয়ও
নাই এবং বিনাশও হয় না, আত্মা সর্বদাই একভাবে থাকেন । বৃত্তিস্বরূপ
দৃষ্টের সত্তা সত্তাতেই আত্মার ঐরূপ লয় ও বিনাশাদির শকা হইয়া
থাকে । ৩৮ ॥

মূঢ় ব্যক্তিরা যেহেতু আত্মবোধ করে, তাহারাই এই দেখেই যে দুঃখদুঃখ-
ভোগ ও সহ্যরোগাদির নিদ্রান, এই বুদ্ধি পরিত্যাপ করিতে পারেন না । কে-
হেতু তাহারাই মহানিত্রাকুই সুখ বলিয়া জ্ঞান করে । ৩৯ ॥

যদি বিবেক উপস্থিত হইলেও বুদ্ধির অনাদিগাহস্থ্যতার পরিত্যাপ

সমচিন্মাত্ররূপেণ স্বপরাধম সর্বদা ।

বুদ্ধিমাাত্রবিবেকেন স্বপরাধিতিদা যুবা ॥ ৪০ ॥

চিন্মাত্রে নিগুণে স্বামিন্মার্যোপ্যবাক্তকর্তৃত্বম্ ।

স্বাম্যবজ্ঞাপরাধেন বধ্যতে ধীঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৪১ ॥

সাদ্বী তু ধীঃ পতিং দৃক্ । যাধাতথ্যেন তৎপর ।

ইহানন্দময়ী চাস্তে পতিদেহে লয়ং ব্রজেৎ ॥ ৪২ ॥

করিতে না পারে, তবে তাহাতে মোক্ষলাভ হয় না । তাহাদিগের বাহ্যবিষয়ে আশঙ্কিহেতু ইহকালে ও পরকালে সাতিশয় দুঃখভোগ হইয়া থাকে । বিবেকই গার্হস্থ্য বুদ্ধি নিবারনের কারণ । সেই বিবেক হইলেও যদি সংসার-মারা পরিত্যাগ না হয়, তাহাইহলে কোনকালেও তাহার দুঃখনিবারণ হয় না ॥ ৩৯ ॥

আত্মা চিন্মাত্রস্বরূপ, বুদ্ধিধারা আত্মার স্বরূপের ভেদ করা যুবা । সেই অধিতীয় আত্মাতে স্বরূপের বুদ্ধি সম্ভবনা । বুদ্ধিমাাত্র বিবেকধারা আত্মাকে এক বলিয়া জ্ঞান করিবে । “সুতরাং এই আমি, এই তুমি, ইহা আমার, ইহা তোমার” ইত্যাদি বিতেন্দ বুদ্ধি নিত্যস্ত মূঢ়ের কার্য্য । যথার্থরূপ বিবেক হইলে ঐরূপ বুদ্ধি থাকে না ॥ ৪০ ॥

চিন্ময়, নিগুণ সর্বস্বামীতে আত্মকর্ত্ত্ব আরোপ করিয়া স্বামীর অবজ্ঞা রূপ অপরাধে স্বীয় কর্ম্মধারা চিরকাল বদ্ধ থাকে । যাহারা জগৎকর্ত্তার কার্য্যকে আপন কৃতকার্য্য বলিয়া স্বীকার করে, তাহার। সেই জগৎকর্ত্তাকে অবজ্ঞা করিয়া সেই অপরাধে চিরকালই বদ্ধ থাকে, তাহার। কখনও মুক্তি হইতে পারে না ॥ ৪১ ॥

বাহাদিগের সবুদ্ধি আছে, যথার্থরূপে সেই জগৎস্বামীকে জানিয়া তাহাতে তৎপর হয়, তাহার। ইহকালে অতুল আনন্দ ভোগ করিয়া অন্তকালে সেই জগৎকর্ত্তাতে লীন হইতে পারে । (সেই পরমাআত্মাই সর্বকর্ত্তা এবং তিনিই সর্বস্বামী, এইরূপে তাহার স্বরূপ জানিতে পারিলেই ইহকালে ও পরকালে অপরিণীম সুখ হইতে পারে) ॥ ৪২ ॥

নাহং কর্তা নৃথী হৃথী চিন্মাত্রাকাশরূপকঃ ।

এবং নাথঃ চিন্তয়ন্তী ন পত্নাহুঃখভোগনা ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিত্তে সাংখ্যসারে আত্মানাত্ম-
নোশ্চিদচিদ্বৈধর্ম্য পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩ ॥

আমি কর্তা নহি, আমি নৃথী নহি, আমি হৃথী নহি এবং আমি সেই
চিৎস্বরূপ স্বপ্রকাশমান আকাশবৎ সর্বব্যাপী পরমাত্মা নহি, ইত্যাদিরূপে
সেই জগদ্রাথকে চিন্তা করিয়া বিবেক উপস্থিত হইলে সেই বিবেককারিণী
বুদ্ধিতে কখনও হৃঃখভোগ হয় না ॥ ৪৩ ॥*

ইতি সাংখ্যসারে উক্তরত্নাগে তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ।

ইত্যেবমাত্মনঃ প্রোক্তো বুদ্ধ্যাদিত্যো বিলক্ষণঃ ।

চিংপ্রকাশোহধুনানন্দরূপতা বক্ষ্যতে তথা ॥ ১ ॥

দুঃখঃ কামসুখাপেক্ষা সুখং দুঃখসুখাত্মকঃ ।

ইতি স্মৃতেঃ সুখাত্মকং নিত্যনির্দুঃখতাত্মনঃ ॥ ২ ॥

পরিভাষাবলাদৃ রুচিবাধঃ সূর্যবত্র সম্মতঃ ।

অন্যথা পরিভাষেয়ঃ মোক্ষশাস্ত্রে ভবেদ্ বৃথা ॥ ৩ ॥

পূর্বোক্ত প্রকারে আয়া যে বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, তাহা সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে ; এইক্ষণ সেই পরমাঙ্গার চিংস্বরূপত্ব ও আনন্দময়ত্ব বর্ণিত হইবে ॥ ১ ॥

কাম্য সুখের অপেক্ষাই দুঃখ, আপন অভিলষিত সুখ না হইলেই দুঃখ হয় এবং সামান্য দুঃখ ও সুখের অভাবই প্রকৃত সুখ, অতএব সেই আত্মার সুখস্বরূপত্ব ও নির্দুঃখত্ব সিদ্ধ হইল । যেহেতু তাঁহার কাম্য সুখের অপেক্ষা নাই, অতএব দুঃখও নাই এবং তাঁহার সামান্যতঃ সুখদুঃখের অভাব আছে । অতএব সর্বদাই তিনি সুখ স্বরূপে বিদ্যমান্ আছেন ; সুতরাং তাঁহার নিত্যনির্দুঃখত্ব ও সুখস্বরূপত্ব প্রতিপন্ন হইল ॥ ২ ॥

পরিভাষার প্রাবল্যবশতঃ রুচ্যর্থের বাধ হয়, ইহা সর্বশাস্ত্রেই প্রসিদ্ধ আছে । কোন একটি পদের প্রকৃতিপ্রত্যয়ের ব্যাংগতিদ্বারা যে অর্থবোধ হয়, কোন বিশেষ নিয়ম থাকিলে সেই প্রকৃতিপ্রত্যয়লভ্য অর্থের বাধ হইয়া সেই নিয়মোপাত্ত বিশেষ বিশেষ অর্থ হইয়া থাকে, ইহা সর্বদীর্ঘাই স্বীকার করিয়া থাকেন । নচেৎ মোক্ষশাস্ত্রে পরিভাষার উল্লেখ বৃথা হয় । যদি পরিভাষালভ্য অর্থ আনৃত না হইবে, তবে আর মোক্ষশাস্ত্রে পরিভাষা উল্লেখের প্রয়োজন কি ? ॥ ৩ ॥

যদ্বা পরোক্ৰবাদেন পরমপ্রিয়তাপ্তয়ে ।

রূপিকা স্তম্ভগীঃ পুংসি বিভূত্বাষ্টো বশবৎ ॥ ৪ ॥

নানন্দং ন নিরানন্দমিত্যাদিপ্রতিতিঃ স্ফুটম্ ।

আত্মন্যানন্দরূপত্বনিষেধাদ্ যুক্তিসংযুতাং ॥ ৫ ॥

উপাসাদ্যার্থশূন্যত্বাহ্নেতি নেতি প্রত্যুত্তথা ।

নিষেধবাক্যং বলবদ্ বিধিবাক্যাদিতি স্থিতিঃ ॥ ৬ ॥

নির্নিরানন্দমিতি চ স্যোপাখ্যানন্দভোক্তৃত্বম্ ।

স্বামিত্বরূপিণীং বক্তি ন নির্ধন ইতীব হি ॥ ৭ ॥

অথবা “পরোক্ৰরূপে আত্মসাক্ষাৎকার হয়” এই পরোক্ৰবাদ পরম প্রিয়তা প্রাপ্তি সাধন করে। এবং উক্ত স্তম্ভগী বাণী পুরুষের প্রভুত্বপ্রাপ্তি বোধ করে। পরোক্ৰরূপে আত্মসাক্ষাৎকার হইলে পরমপ্রিয়তা প্রাপ্তি ও বিভূত্বলাভ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

“আত্মা আনন্দস্বরূপ নয় এবং নিরানন্দস্বরূপও নয়” ইহা প্রতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে ; সুতরাং এইরূপ প্রতিবাক্য ও যুক্তি দ্বারা আত্মার আনন্দ স্বরূপত্বের নিষেধ হইয়াছে ॥ ৫ ॥

বিধিবাক্য হইতে নিষেধ বাক্যের বলবত্বাহেতু আত্মস্বরূপ পর্যালোচনা দ্বারা আত্মতত্ত্ব নির্ণয় অপেক্ষা তত্ত্বতত্ত্বরূপে নিষেধ বাক্য দ্বারা পরমাঙ্গার স্বরূপ অনুসন্ধান করাই সুপথ পন্থা ॥ ৬ ॥

“কোন ব্যক্তি নির্ধন নহ” এই বাক্যেতে যেমন ধনাতাবের অভাব দ্বারা “তাহার ধন আছে” এইরূপ অর্থের বোধ হয়। সেইরূপ পরমাঙ্গা “নির্নিরানন্দ, অর্থাৎ তিনি আনন্দস্বরূপ” এই বাক্যেতেও আনন্দাতাবের অভাব দ্বারা পরমাঙ্গার আনন্দস্বরূপ নির্ণয় করিতে হয়। অতএব “তাহার ধন আছে” এই বিধিবাক্য হইতে “তিনি নির্ধন নহেন,” এই নিষেধ বাক্যের যেমন ধনশালিত্বরূপ প্রকৃত অর্থ বোধ অনায়াসে হইতে পারে। সেইরূপ “পরমাঙ্গা আনন্দস্বরূপ” এই বিধিবাক্য হইতে “পরমাঙ্গা নির্নিরানন্দ” এই

প্রেয়োহনুশ্চান্দ সর্বশাস্ত্রাণি প্রত্যাহা স্বধামপি ।

উক্ত আত্মা প্রিয়ন্তু স্বধ্বোক্তিশ্চ নোচিহ্না ॥ ৮ ॥

আনন্দাদ্যাঃ প্রধানশ্চ ইতি বেদান্তসূত্রতঃ ।

বেদান্তেহপি ন সিদ্ধান্ত আত্মনঃ স্বধ্বরূপতা ॥ ৯ ॥

বিস্তরাদ ব্রহ্মমীমাংসাত্যোহৈশ্বর্যভিঃ পরীক্ষিতম্ ।

চিত্তেরস্বধ্বরূপত্বং প্রেমা ব্যাখ্যায়তেহুনা ॥ ১০ ॥

মা ন ভূবমহং শব্দভূমাসমিতি রূপকঃ ।

নির্নিমিত্তোত্তুরাগো ঘঃ স প্রেমা পরমশ্চিতি ॥ ১১ ॥

বাক্যদ্বারা পরমাত্মার আনন্দ ভোক্তৃ স্বধ্বগম্য হইয়া থাকে। অতএব পর-
মাত্মার স্বরূপ অতুসন্ধান অপেক্ষা তরতররূপ সেই পরমাত্মার তত্ত্বাতুসন্ধানই
স্বধে আত্মতত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে ॥ ৭ ॥

“আত্মা সকল পদার্থ হইতে প্রিয়” এই প্রতিপ্রমাণে জানা যায় যে, সেই
আত্মা স্বধ্ব হইতেও প্রিয়। স্বধ্ব সকলেরই প্রিয়, কিন্তু আত্মা সেই স্বধ্ব হইতেও
প্রিয়তর; অতএব আত্মার স্বধ্বস্বরূপত্ব উক্তি উচিত হয় না। যে বস্তু
স্বধ্ব হইতেও প্রিয়তর, তাহাকে স্বধ্বস্বরূপ বলিয়া কীর্তন করা যুক্তিযুক্ত
নহে ॥ ৮ ॥

বেদান্তসূত্রে জানা যায় যে, আনন্দাদিও সেই প্রধান পুরুষ পরমাত্মার
গুণ। অতএব বেদান্ত সিদ্ধান্তেও তাঁহার স্বধ্বস্বরূপত্ব নিবারণিত হইরাছে।
আনন্দাদি যাঁহার গুণ, তাঁহাকে কখনও আনন্দরূপ বলা যায় না ॥ ৯ ॥

পরমাত্মার অস্বধ্বস্বরূপত্ববিষয়ে ব্রহ্মমীমাংসার ভাষ্যে আমরা সমিস্তর বর্ণন
করিয়াছি, অতএব সেই বিষয় এখানে বর্ণনীর নহে। এইরূপ সেই পর-
মাত্মার প্রিয়ত্ব ব্যাখ্যা করিব। যখন আমরা স্বধ্বই তাঁহাকে অস্বধ্বস্বরূপ
বলিয়া ব্রহ্মমীমাংসার ভাষ্যে প্রকাশ করিয়াছি, তখন তাঁহাকে আর আমরা
স্বধ্বস্বরূপ বলিতে পারি না ॥ ১০ ॥

“আমি তাঁহার ছিলাম না এবং কখনও তাঁহারই হইব না” ইত্যাদিরূপে
কোন সন্দেহ না থাকিলেও অকারণে যে অতুসন্ধান হয়, তাহার নাম প্রেম।

অন্যাশেষতয়া বুদ্ধেঃ স্নেহোহিয়ং ন স্তথেষপি ।

অতঃ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা নান্যোহতো হৃদিকঃ প্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥

আত্মত্বেনাত্মনি প্রেমা ন স্তথস্বাদ্যপেক্ষতে ।

অহং স্মৃতিমিতি চেদ্ যস্মাৎ স্তথঃ স্মৃতিমিতি নেঘ্যতে ॥ ১৩ ॥

তথা চ স্তথতাদুঃখাভাবিতোবাত্মতাপি চ ।

প্রেমি প্রয়োজিকা সিদ্ধাস্ততঃ প্রেমান্নতৈব তু ॥ ১৪ ॥

তস্মাদ্ বস্তুত আত্মৈব প্রিয়ো নৌপাধিকত্বতঃ ।

উপাধিকীতরপ্রীতিরন্থিরহ্মান তাস্বিকী ॥ ১৫ ॥

প্রকৃত প্রেমের কোন কারণ নাই, কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত যে প্রেম হয়, তাহা বিত্ত্ব প্রেম নহে ॥ ১১ ॥

.. বুদ্ধির অশেষত্বহেতু স্তথিতে স্নেহ হয় না; বুদ্ধির স্থির নাই, সর্বদাই নানাপ্রকার বুদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব আত্মাই প্রিয়তম; যত প্রকার পদার্থ আছে, কোন পদার্থই আত্মা হইতে অধিক প্রিয়তম নহে। আত্মাতে যেসকল প্রেম হয়, অল্প কোন পদার্থেও আত্মা হইতে অধিক প্রেম হয় না ॥ ১২ ॥

আত্মস্বরূপেই আত্মাতে প্রেম হয়, তাহাতে স্তথ্যাদির অপেক্ষা নাই। আত্মাতে প্রেম হইলে আমি স্তথী হইব, ইত্যাদিরূপে আত্মাপ্রেমেতে কোন আশা নাই। যেহেতু আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলে আমিই সেই পর-
মাত্মা ইত্যাদি জ্ঞান হয়, লোকে আত্মজ্ঞানই ইচ্ছা করে, কিন্তু “আমি স্তথ-
স্বরূপ” এইরূপ জ্ঞান কেহ ইচ্ছা করে না ॥ ১৩ ॥

পূর্বোক্ত যুক্তিতে জানা যায় যে, আত্মার স্তথতা ও দুঃখাভাবতা যেমন প্রয়োজন সাধিকা, সেইরূপ তাহার আত্মতাও প্রয়োজনসাধিকা বটে, কিন্তু তাহার প্রেমস্বরূপত্ব স্বভাব সিদ্ধ। (আত্মাকে স্তথস্বরূপ বল, কি দুঃখাভাব স্বরূপ বল, সকলেরই কারণ আছে, কিন্তু তাহার প্রেমস্বরূপত্বের কোন কারণ নাই; তিনি স্তথীত্বতঃই প্রেমস্বরূপ) ॥ ১৪ ॥

যেহেতু আত্মার প্রেমস্বরূপত্বের কোন কারণ নাই, অতএব আত্মাই

প্রীতিরন্যত্র চানিত্যারিবেকাদ্যৈঃ স্থখানিবু ।

আত্মপ্রীতিস্ত নিত্যাতোনিত্যানন্দঃ পূমান্ যতঃ ॥ ১৬ ॥

আত্মনঃ প্রিয়তাং বুদ্ধির্বদি পশ্যেৎ সমাহিতা ।

সৰ্ব্বাতিশায়িনীং তর্হি স্থখাকৌ কিং ন যচ্ছতি ॥ ১৭ ॥

প্রিয়দর্শনতো বুদ্ধেঃ স্থখং লোকেষু দৃশ্যতে ।

অতোহনুমেয়ং পরমপ্রিয়দৃক্যাপরং স্থখম্ ॥ ১৮ ॥

আত্মার্থত্বেন সৰ্ব্বত্র প্রীতিরাত্মা স্বতঃ প্রিয়ঃ ।

ইতি শব্দচ্ছ্রুতিঃ প্রাহ আত্মদৃষ্টিবিধিঃসয়া ॥ ১৯ ॥

বাস্তবিক প্রিয় । তাঁহার প্রিয়ত্বের কোনপ্রকার উপাধি নাই, অতরাং উপা-
ধিক প্রীতি অহির, অতএব সেই প্রীতিকে প্রকৃত প্রীতি বলা যায় না ॥ ১৫ ॥

আত্মাতিরিক্ত পদার্থে যে প্রীতি হয়, তাহা অনিত্য প্রীতি । অবিবেক
বশতঃই স্থখানিতে প্রীতি হইয়া থাকে । কেবল আত্মপ্রীতিই নিত্য, কখনও
সেই প্রীতির বিনাশ হয় না, অতএব সেই আত্মাকে নিত্যানন্দময় পুরুষ
বলা যায় ॥ ১৬ ॥

যদি সমাহিত বুদ্ধি আত্মার প্রিয়ত্ব দর্শন করে, তবে সেই প্রীতিকে
সকল প্রীতি অপেক্ষা অধিক জ্ঞান করিয়া সেই বুদ্ধি কি স্থখানিতে নিমগ্ন
হয় না ? যদি কেহ সমাহিত্বারা আত্মার প্রীতি জানিতে পারে, তাহাহইলে
সেই ব্যক্তি অপার আনন্দ অহুত্বব করিয়া থাকে । আত্মাকে প্রিয়
বলিয়া জানিলেই তাহার মোক্ষ প্রাপ্তি হয় ॥ ১৭ ॥

লৌকিক ব্যবহারে প্রসিদ্ধ আছে যে, সাধারণ প্রিয় ব্যক্তিকে দর্শন
করিলেই মনুষ্য স্থখলাভ করে । অতএব যিনি পরম প্রিয়, তাঁহাকে দেখিলে
যে পরম স্থখ হইবে, তাহার আশ্রয় কি ? যেমন কোন প্রিয়ব্যক্তির সমাগমে
স্থখাহুত্বব হয়, সেইরূপ পরম প্রিয় আত্মার সমাগমে অবশ্যই পরম স্থখ
হইবে ॥ ১৮ ॥

সর্বত্রই আপনার প্রয়োজনের নিমিত্ত প্রীতি হয়, কিন্তু আত্মা স্বভাবতঃই

ততোহপ্যমুপমং জ্ঞেয়ং প্রিয়াত্মকগতঃ স্বপ্নম্ ।

ভুঞ্জতে তৎ স্বপ্নং বীরা জীবমুক্তা মহাবিরঃ ॥ ২০ ॥

অন্তরাঙ্গস্বপ্নং সত্যমবিসংবাদি যোগিনম্ ।

অপশ্যন্ কৃপণো বাহ্যস্বপ্নার্থো বঞ্চিতো জনঃ ॥ ২১ ॥

স্বপ্নাশয়া বহিঃ পশ্যন্ দেহি হীন্দ্রিয়রজ্জুতৈঃ ।

বাতারনৈর্গৃহীত্বাস্তঃ স্বপ্নং যেতি ন বাহ্যদৃক্ ॥ ২২ ॥

দুঃখলভ্যান্ দুঃখধরান্ পরিণামেতি দুঃখদান্ ।

প্রিয়, তাহাতে কোন কারণ নাই । কেন যে লোকে আপনাকে ভাল বাসে, তাহা কেহ বলিতে পারে না । এইরূপে ক্রটিতে পুনঃ পুনঃ আত্মার প্রিয়ত্ব উক্ত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

পূর্বোক্ত যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা জানা যায় যে, প্রিয়তম আত্মদর্শনে অমুপম স্বপ্ন অমুতৃত হয়, বাহ্যরা জীবমুক্ত মহাবুদ্ধিশালী ও বীর, তাহারাই সেই প্রিয়তম আত্মার দর্শন অল্প অতুল পরম স্বপ্নভোগ করে । সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে উক্তরূপ পরম স্বপ্ন ঘটে না ; বাহ্যরা প্রকৃতজ্ঞানী তাহারাই উক্তরূপ স্বপ্নভোগ করিতে পারে ॥ ২০ ॥

যোগিগণ স্বীয় অন্তঃকরণে উক্তরূপে সর্ববাদিনিষ্ঠ পরম স্বপ্নভোগ করে, কৃপণ অজ্ঞানী ব্যক্তিরা যোগিগণের সেই পরম স্বপ্নভোগ না দেখিয়া অকিঞ্চিদেকর বাহ্য স্বপ্নার্থী হইয়া প্রকৃত স্বপ্নে বঞ্চিত হয় । যোগিগণ বেক্লপ পরমানন্দ ভোগ করে, অজ্ঞানীরা সেই পরমানন্দ ভোগ করিতে পারে না ॥ ২১ ॥

যেমন গৃহী ব্যক্তি গবাক্ষদ্বার দিয়া দৃষ্টি করিলে সেই ব্যক্তি কেবল বাহ্য পদার্থই দেখিতে পায়, সেই গৃহাত্যক্তরহিত কোন পদার্থই দেখিতে পায় না । সেইরূপ দেহী ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া স্বপ্নাশয়ে বাহ্যে দৃষ্টি করিলে আন্তরিক স্বপ্ন অমুতৃত করিতে পারে না । কেবল বাহ্যিক কতিপয় পদার্থমাত্র দেখিতে পায়, তাহার কখনই অমুপম আন্তরিক স্বপ্নের আশাদ জানিতে পারে না ॥ ২২ ॥

অকিঞ্চিদেকর বাহ্যিক স্বপ্ন ও দুঃখ লভ্য, অথচ তাহা দুঃখধর । প্রকৃত স্বপ্ন

বিষয়োখান্ অখাতামান্ দিক্ আত্মস্বপ্নরোধিকান্ ॥ ২৩ ॥

ইতি ত্রীবিজ্ঞানভিকুবিরচিত্তে সাংখ্যসারে আত্মানাত্মনোঃ
প্রিয়াপ্রিয়ত্ববৈধৰ্ম্ম্য-পরিচ্ছেদঃ ॥ ৪ ॥

নহে । বেহেতু ঐ বাক্ অর্থ পরিণামে দুঃখপ্রদান করে, অতএব তাহাকে
প্রকৃত অর্থ বলা যায় না । বিবরণভোগজন্ত বাহ্যস্বপ্ন স্বপ্নের আত্মসমাজ,
ঐ অর্থ আত্মদর্শনজন্ত অল্পপম অনন্ত স্বপ্নের নিরোধ করে, অতএব সেই তুচ্ছ
অর্থে দিক্ থাকুক ॥ ২৩ ॥

ইতি সাংখ্যসারে উত্তরভাগে চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

পরিচ্ছেদত্রয়োণোক্তং, সচ্চিদানন্দরূপকম্ ।

গীৰ্ণমানং শ্রুতিস্মৃত্যোরাশ্রনো লক্ষণত্রয়ম্ ॥ ১ ॥

তদ্বৈপরীত্যমন্যেবাং লক্ষণং চেরিতং স্ফুটম্ ।

আভ্যাস্ত গুণদোষাভ্যাং বিবেকো দোষহংপরঃ ॥ ২ ॥

নৈগুণ্যসগুণত্বাদিবৈধৰ্ম্ম্যাণ্যপরাণ্যপি ।

বহুনি বক্ষ্যে সঙ্ক্ষেপাৎ পুস্ত্রকৃত্যোরতঃ পরম্ ॥ ৩ ॥

পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদত্রয়ে আশ্রয় সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব উক্ত হইয়াছে । এই-
ক্ষণ শ্রুতিস্মৃতিতে যে আশ্রয় লক্ষণত্রয় উক্ত আছে, তাহাই কথিত হইতেছে ।
এই লক্ষণত্রয় জানিয়া তদ্বারা আশ্রয় স্বরূপপরিজ্ঞান হইলেই জীব কৃতকার্য
হইতে পারে ॥ ১ ॥

শ্রুতিস্মৃতিতে আশ্রয় যে লক্ষণ উক্ত আছে, তাহা আশ্রয়ভিন্ন অন্তেতে
লক্ষিত হয় না, উহা আশ্রয়তিরিক্ত পদার্থের বিপরীত ধর্ম্ম । সেই শ্রুতিস্মৃতি
কথিত লক্ষণ জানিয়া বিবেকবুদ্ধিতে গুণদোষ বিবেচনা করিতে পারিলেই
অজ্ঞানাদি দোষের নিবারণ হয় । (যে বাহার সাধর্ম্ম্য, তাহাই তাহার গুণ ;
আর যেটি বিপরীত ধর্ম্ম, তাহাই তাহার দোষ । অর্থাৎ সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যদ্বারা
আশ্রয় স্বরূপ পরিজ্ঞানই উক্ত লক্ষণত্রয়ের উদ্দেশ্য) ॥ ২ ॥

অতঃপর প্রকৃতি ও পুরুষের নিগুণত্ব, সগুণত্বাদি অস্তিত্ব বহু বহু সাধর্ম্ম্য
বৈধর্ম্ম্য সংক্ষেপে কথিত হইবে । এই সকল সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য জানিয়া প্রকৃতি ও
পুরুষের স্বরূপ পরিজ্ঞানপূর্বক আশ্রয়জ্ঞান সাধন করিতে পারিলেই জীব
কৃতকার্য হইতে পারে ॥ ৩ ॥

ধিয়োহর্থাকারয়া বৃত্ত্যা জনিতহাং সুখাদয়ঃ ।

সামান্যিকরণেন কল্যাণেষু লাঘবাদ্ ধিয়াম্ ॥ ৪ ॥

মহদাদেৰ্জ্জড়ত্বেন তদ্বৈতশ্চ জড়ো মতঃ ।

কার্য্যাকারণসাজাত্যং দৃষ্টং লোকে হি সৰ্ব্বতঃ ॥ ৫ ॥

অত আত্মা বোধমাত্রতয়া সিম্ব্যতি লাঘবাৎ ।

গুণাঃ সৰ্ব্বে প্রকৃত্যাদেৰ্কিকার্যাশ্চেতরেহধিলাঃ ॥ ৬ ॥

আত্মা তু নিগুণস্তদ্বৎ কূটস্থশ্চ মতো বুধৈঃ ।

চিত্তেঃ কূটস্থসংজ্ঞা তু স্থিরত্বাদ্ গিরিকূটবৎ ॥ ৭ ॥

লেপশ্চেতরসম্বন্ধে তদ্রূপৈরূপরক্ততা ।

যথা বিষয়সম্বন্ধাদ্ বুদ্ধৌ ভবতি বাসনা ॥ ৮ ॥

বুদ্ধিবৃত্তি পদার্থের আকার গ্রহণ করে, যখন যে বস্তুর জ্ঞান হয়, বুদ্ধি-
বৃত্তিতে সেই বস্তুর আকার প্রতিবিম্বিত হয়, অতএব বুদ্ধিবৃত্তির সামান্যি-
কারণ্যবশতঃ সুখাদিকে বুদ্ধিবৃত্তিজন্ত বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

মহত্ত্বাদি সকলই জড়পদার্থ, অতএব সেই মহত্ত্বাদির হেতুও জড় ।
যেহেতু লোকে কার্য্যাকারণের সাজাত্য দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ এক-
জাতীয় । যে বস্তু জড় তাহার কারণও জড় ; জড় হইতে যে বস্তু উৎপন্ন
হয়, তাহাও জড় হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

যেহেতু মহত্ত্বাদি সকলই জড়পদার্থ, অতএব কেবল আত্মাই চিৎস্বরূপ ।
আত্মা ভিন্ন গুণাদি অন্ত্যাত্ম পদার্থ সকল প্রকৃতির বিকার, অতএব তাহা-
দিগকে চিৎস্বরূপ বলা যায় না । সুতরাং লাঘবতঃ আত্মারই চিৎস্বরূপত্ব
স্বীকার্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৬ ॥

আত্মতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ যেমন আত্মাকে নিগুণ বলিয়া স্বীকার করেন,
সেইরূপ তাঁহাকে কূটস্থও বলিয়া থাকেন । যেহেতু আত্মা গিরিকূটের স্থায়
স্থির, এই নিমিত্ত সেই চিৎস্বরূপ আত্মার কূটস্থ সংজ্ঞা হইয়াছে ॥ ৭ ॥

যেমন বুদ্ধিতে বিষয় সম্বন্ধ হইলেই বুদ্ধির বাসনা হইয়া থাকে, সেইরূপ

ভাণ্ডাদৌ দ্রব্যযোগাচ্চ তত্তদ্রব্যস্য বাসনা ।

লেপহেতুশ্চ সম্বন্ধঃ সঙ্গঃ সম্বন্ধি চাঙ্গনম্ ॥ ৯ ॥

অতো নিরঞ্জনোহসঙ্গো নির্লেপশ্চোচ্যতে পুমান্ ।

নভঃপুঙ্করপত্রাদিদৃষ্টান্তৈঃ পরমর্ষিভিঃ ॥ ১০ ॥

চিন্মাত্রানন্তশক্ত্যকৌ পূমর্থপবনেরিতাঃ ।

সম্বাদিশক্তয়ো যাস্তি বিশ্ববুদ্বুদরূপতাম্ ॥ ১১ ॥

অত ঈশশ্চিদাত্মৈব জগতঃ সম্বিধানতঃ ।

মণিবৎ প্রেরকত্বেন জড়ানাময়সামিব ॥ ১২ ॥

আত্মাতে অভ্যন্ত পদার্থের সম্বন্ধবশতই তাহাকে লিপ্ত ও অনুরক্ত বলিয়া বোধ হয় । বাস্তবিক আত্মা কোন বিষয়ে লিপ্ত বা অনুরক্ত নহেন । বধন অভ্যন্ত পদার্থের সম্বন্ধ থাকে না, তখনই আত্মা নির্লিপ্ত ও অনুরাগহীন হইয়া থাকেন । ৮ ।

যেমন কোন ভাণ্ডে কোন দ্রব্যযোগ হইলে সেই ভাণ্ডে সেই দ্রব্যের সম্পর্ক থাকে, সেইরূপ অঙ্গঃকরণে বিষয় সম্বন্ধ হইলেই বাসনা হয় । অতএব সম্বন্ধই লেপহেতু । বাহাতে বাহার সম্বন্ধ হয়, তাহাতে সেই পদার্থ লিপ্ত থাকে এবং সঙ্গ, সম্বন্ধি ও ব্রক্ষণ ইহারাও লেপহেতু । ৯ ।

যেহেতু আত্মাতে কোন বিষয়ের সম্বন্ধ নাই, অতএব আত্মাকে অবিগণ নিরঞ্জন, অসঙ্গ ও নির্লেপ বলিয়া থাকেন । যেমন আকাশেতে পদ্মপত্র নিক্ষেপ করিলে তাহা নভোমণ্ডলে সম্বন্ধ হয় না, তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ আত্মাতেও কোন বিষয় সম্বন্ধ হয় না । আত্মা সর্ববিষয়ে অসংযমী, তাঁহার কোনপ্রকার বিষয় সম্বন্ধ নাই । ১০ ।

সম্বাদিশক্তি সকল পুরুষার্থরূপ পবনকর্তৃক পরিচালিত হইয়া চিন্ময় আত্মার অনন্তশক্তিস্বরূপ সাগরে বুদ্বুদস্ব পায় । এই বিশ্ব সেই অনন্তশক্তির শক্তিধারা বুদ্বুদের দ্বারা লয় পাইতেছে । ১১ ।

পূর্বোক্ত যুক্তিধারা আনান্যায় যে, যেমন নির্মল ক্ষটিকমণির সম্বিধানে যে বস্তুরাখান্যায়, সেই মণিতে সেই বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া সেই মণিও

পুমান্বেব জগৎকর্তা জগদ্বর্তাখিলেশ্বরঃ ।

স্বাম্যর্থৈ ভূত্যবদ্ যস্মাজ্জড়বর্ণঃ প্রবর্ততে ॥ ১৩ ॥

করণানি চ দেহেষু রাজার্থমধিকারিবৎ ।

ভোগ্যজাতঃ মনোমন্ত্রিণ্যপ্যস্তু স্বভাবতঃ ॥ ১৪ ॥

তৈর্ভোগৈবুক্তমাত্মানমাবুদ্ধয়তি বীশ্চিতি ।

ঈক্যমাত্রেণ তদ্ভুক্তো রাজেবাত্মাখিলেশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥

সন্নিবিহিত বস্তুর আকার ধারণ করে। সেইরূপ চিন্ময় আত্মাই জগতের সান্নিধ্যবশতঃ এই জগতের ঈশ্বর বলিয়া প্রতীত হইলেন। যেমন অরকাত্ত জড় পদার্থ হইয়াও লোহের প্রেরক হয়, সেইরূপ আত্মা চিৎস্বরূপ হইয়াও এই জগতের প্রেরক তাহা আশ্চর্য্য নহে ॥ ১২ ॥

সেই চিন্ময় পুরুষই এই জগতের কর্তা, ভর্তা এবং এই অখিল বিশ্বের ঈশ্বর, অর্থাৎ এই জগৎ উৎপাদন করিয়া পালন করিতেছেন। তিনি বিশ্বেশ্বর হইয়াও স্বাম্যর্থৈ ভূত্যের তুল্য, ভূতাগণ যেমন প্রভুর প্রবৃত্তি অনুসার। সেইরূপ তিনি জগতের ঈশ্বর বটে, কিন্তু যে যে জড় পদার্থ সকলের প্রবর্তক, সেই জড় পদার্থ সকলও সেই ঈশ্বর-হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

যেমন কার্য্যে নিযুক্ত লোক সকল রাজার অর্থ সংগ্রহ করিয়া মন্ত্রীর নিকটে অর্পণ করে, সেইরূপ দেহরাজ্যে ইন্দ্রিয় সকল স্বভাবতঃ ভোগ্য জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া মনোরূপ মন্ত্রীর সমীপে সমর্পণ করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

রাজার রাজ্যাধিকারে নিযুক্ত লোক অর্থ সংগ্রহ করিয়া মন্ত্রীর নিকটে অর্পণ করিলে মন্ত্রী সেই সকল অর্থ রাজাকে অর্পণ করে এবং রাজাও যেমন সেই সকল অর্থ ভোগ করেন, সেইরূপ মনঃ ইন্দ্রিয় প্রদত্ত ভোগ্য সকল আত্মাকে নিবেদন করে। আত্মা দৃষ্টিমাত্রই সেই সকল ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া থাকেন। বেহেতু রাজা যেমন এই সাধারণ রাজ্যের ঈশ্বর, সেইরূপ আত্মাই দেহের ঈশ্বর ॥ ১৫ ॥

ধনাদেরীশ্বরৌ দেহো দেহশ্চেচ্ছিন্নমীশ্বরম্ ।

ইচ্ছিন্নশ্চেশ্বরী বুদ্ধিবুদ্ধেরাশ্চেশ্বরঃ পরঃ ॥ ১৬ ॥

কূটস্থশ্চেশ্বরস্তাত্মো নাস্তি প্রেরক ইত্যতঃ ।

ঈশ্বরস্তাবধিচ্ছেদন দ্রষ্টা বৈ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

অন্তঃপ্রাপ্তকৈশ্বর্যং বহুব্যাপারসঙ্কুলম্ ।

নির্ব্যাপারস্ত নির্দোষমনাদৈশ্বর্যমাত্মনঃ ॥ ১৮ ॥

সর্বশক্তিময়ো হ্যাত্মা শক্তিমণ্ডলতাণ্ডবঃ ।

সংসারং তন্নিবৃত্তিকং মায়য়াপ্লোতি হেলয়া ॥ ১৯ ॥

সর্বাতিশায়ি নির্দোষমৈশ্বর্যমিদমাত্মনঃ ।

পশ্যতো যোগিনো বাহ্যমপ্যৈশ্বর্যং তুণায়তে ॥ ২০ ॥

ধনাদির ঈশ্বর দেহ, যেহেতু দেহই ধন উপার্জন করে এবং সেই দেহের ঈশ্বর ইচ্ছিয়, কারণ ইচ্ছিয়গণই দেহের সকল কার্য্য করিয়া থাকে । বুদ্ধি সেই সকল ইচ্ছিয়ের অধীশ্বরী, যেহেতু বুদ্ধিই ইচ্ছিয়গণকে পরিচালিত করে এবং সেই বুদ্ধিরও ঈশ্বর আত্মা ; অতএব আত্মাই সকলের শ্রেষ্ঠ ॥ ১৬ ॥

যেহেতু কূটস্থের প্রেরক আর কেহ নাই, অতএব কূটস্থের ঈশ্বরও আর কেহ নাই ; সেই কূটস্থই অধিষ্ঠিত ঈশ্বর । সেই কূটস্থ পর্য্যন্তই ঈশ্বরের অবধি অতএব তিনিই সর্বদ্রষ্টা পরমেশ্বর ॥ ১৭ ॥

অন্তঃপ্রাপ্ত ঐশ্বর্য্য আপেক্ষক এবং তাহা বহু ব্যাপারসঙ্কুল, কিন্তু পরমাত্মার যে ঐশ্বর্য্য, তাহা নির্ব্যাপার ও নির্দোষ । তাঁহার ঐশ্বর্য্যে কোন-রূপ ব্যাপার, অথবা দোষ নাই ॥ ১৮ ॥

আত্মা সর্বশক্তিমান, আত্মাই ঐ শক্তি সকলকে নিষোজিত করেন । সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মায়ামারাই এই সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ব্যাক্তিতেই এই অখিল সংসারের নিবৃত্তি করিতেছেন ॥ ১৯ ॥

সেই পরমাত্মার ঐশ্বর্য্য সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যের প্রধান এবং ইহাতে দোষের লেশমাত্রও নাই, যোগিগণ পরমাত্মার এই অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শন

বাহ্যস্তাত্মোচ্যতে দেহো দেহস্তাত্মৈন্দ্রিয়াণি চ ।
 বুদ্ধিরাত্মৈন্দ্রিয়ান্তস্ত বুদ্ধেরাত্মা তু চিন্ময়ঃ ॥ ২১ ॥
 অত আত্মাবধিভেন পরমাত্মোচ্যতে চিতিঃ ।
 তথাস্তঃকরণৈর্যোগাজ্জীব ইত্যাচ্যতে চিতিঃ ॥ ২২ ॥
 অবিদ্যাকার্য্যরহিতঃ পরমাত্মৈতি চ স্মৃতিঃ ।
 যন্ত যদ ব্যাপকং তন্ত তদ ব্রহ্মীতো ধরাদিকম্ ॥ ২৩ ॥

করিয়া বাহ্য ঐশ্বর্য্যকে ত্বণের জায় তুচ্ছজ্ঞান করেন । অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ঐশ্বর্য্যও ঐ অতুল ঐশ্বর্য্যের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর ॥ ২০ ॥

দেহই অন্তঃস্থ বাহ্যপদার্থ সকলের আত্মা, সেই দেহের আত্মা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের আত্মা বুদ্ধি এবং বুদ্ধির আত্মা সেই চিন্ময় পুরুষ । যেহেতু পাক-ভৌতিক বাহ্যপদার্থ কাষ্ঠ পাবাণাদি হইতে দেহ, দেহ হইতে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে চিন্ময়ের প্রাধান্ত প্রতীত হয় ॥ ২১ ॥

পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠ পাবাণাদি হইতে চিন্ময়পুরুষ-পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর প্রাধান্ত হইয়া চিন্ময়েতে প্রাধান্তের অবধি হইয়াছে, অতএব সেই চিন্ময়কে পরমাত্মা বলা যায় । সেই পরমাত্মাতে অস্তঃকরণাদির যোগবশতঃই তিনি জীব শব্দের বাচ্য হইলেন । চিন্ময়ে যখন অস্তঃকরণাদির সম্বন্ধ থাকেনা, তখনই তিনি পরমাত্মা এবং যখন অস্তঃকরণাদির যোগ হয়, তখনই তাঁহাকে জীব বলা যায় ॥ ২২ ॥

স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, চিন্ময় পুরুষ অবিদ্যার কার্য্য রহিত হইলেই পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হইলেন । ইহাতে জানা যায় যে, যে বাহ্যর ব্যাপক সেই তাহার ব্রহ্ম । এইরূপে পৃথিবী প্রকৃতিও ব্রহ্ম হইলেন । যে পদার্থ হইতে পৃথিবী ব্যাপক, সেই পদার্থের সম্বন্ধে পৃথিবী ব্রহ্ম এবং পৃথিবী হইতে যে পদার্থ ব্যাপক, সেই পদার্থ পৃথিবীর ব্রহ্ম, ইত্যাদিরূপে ব্যাপকতা দ্বারা পর পর ব্রহ্মবসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

প্রকৃত্যন্তঃ ভবেদ্ ব্রহ্ম স্বস্বকার্যাদ্যপেক্ষয়া ।

সেতরে সাংখ্যবাদেপি চিত্তেরেবানুমান্যতে ॥ ২৪ ॥

পরে বা পরমাত্মত্বাদিকঞ্চ ন জড়ে কচিৎ ।

অধ্যক্ষব্যাপকত্বাভ্যাং পরং ব্রহ্ম তু চেতনঃ ॥ ২৫ ॥

তত্ধ্যাক্ষং ব্যাপকঞ্চ ন হেতুবিধয়াস্তি হি ।

অসাংখ্যাত্মা মতোরার্শিরবিভক্তৈকরূপকঃ ॥ ২৬ ॥

সোহতশ্চিদ্বনবিজ্ঞানঘনাত্মঘনসংস্কৃতকঃ ।

প্রকাশস্থানপেক্ষত্বাং স্বস্ত্র দ্রষ্টৃ তয়াহপি চ ॥ ২৭ ॥

পূর্বোক্ত প্রকারে স্ব স্ব কার্যাপেক্ষায় ব্যাপকত্বাধারা প্রকৃতি পর্যন্ত ব্রহ্মত্বের সিদ্ধি আছে। সাংখ্যবাদিরা প্রকৃতি হইতে অতিরিক্ত ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাহাদিগের মতে সেই চিন্ময় পুরুষই ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হইলেন; যেহেতু সেই চিন্ময়ই সর্বব্যাপক, তাহা ইহাতে ব্যাপক আর কেহ নাই ॥ ২৪ ॥

অজ্ঞাত বাদীরা অজ্ঞ অজ্ঞকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু কেহই জড়-পদার্থকে পরমাত্মা বলেন না। যেহেতু সেই চিন্ময় পুরুষই সকলের অধ্যক্ষ ও সকলের ব্যাপক; অতএব তিনিই পরমব্রহ্ম। তন্নিমিত্ত অজ্ঞ কোন পদার্থই পরমব্রহ্ম হইতে পারে না ॥ ২৫ ॥

নানাপ্রকার হেতু দর্শনে চিন্ময়কেই সর্বব্যাপক ও সর্বাধ্যক্ষ বলিয়া জানা যায়। কোন হেতুতেই সেই চিন্ময়ের ব্যাপক, অথবা অধ্যক্ষ যে আর কেহ আছে, এমন বোধ হয় না। যদি বল, জীবাত্মা ও আকাশ ইহারাও সকলের ব্যাপক, অতএব তাহাদিগেকে পরমাত্মা বলি। তাহা বলিতে পারি না। যেহেতু জীবাত্মা অসাংখ্য এবং আকাশ রাশিস্বরূপ, তাহার অবিভক্ত বা একরূপ নহে; কিন্তু যিনি পরমাত্মা, তিনি অবিভক্ত ও একরূপ ॥ ২৬ ॥

যেহেতু পরমাত্মা অন্তের প্রকাশ অর্পণ করেন না, তিনি স্বপ্রকাশমান

স্বপ্রকাশঃ পুমানুক্ত ইতরে তদ্বিলক্ষণাঃ ।
 ভোগোহ্ভাববৃত্তিঃ সা চ কূটস্থে নাস্তি ধীম্বিব ॥ ২৮ ॥
 ধীরুতিপ্রতিবিস্বাধ্যগৌণভোগা ভু ভোকৃত্বা ।
 সাক্ষাদ্বীরুতিদ্রষ্টৃহাৎ সাক্ষীত্বোক্তোহখিলস্ত সঃ ।
 চৈত্যোপরাগরূপহাৎ সাক্ষিতাপ্যধ্বা চিত্তঃ ॥ ৩০ ॥
 উপলক্ষণমেবেদমপি ব্যাবৃত্তয়ে জড়াৎ ।
 অতঃ পুমাননির্দেশোহগুণস্ত সূক্ষ্মশ্চ কথ্যতে ॥ ৩১ ॥

এবং তিনিই সকলের দ্রষ্টা। তাঁহার দ্রষ্টা কেহ নাই, অতএব সেই পরমাত্মার চিদঘন, বিজ্ঞানঘন ও আনন্দঘন এই তিনটি নাম হইয়াছে, উক্ত নামত্রয়ের প্রকৃত অর্থ অন্ত কোন বস্তুতে সম্ভবে না ॥ ২৭ ॥

যে চিন্ময়পুরুষের কথা উক্ত হইল, তিনিই স্বপ্রকাশস্বরূপ। অস্ত্রান্ত পদার্থ স্বপ্রকাশস্বরূপ নহে। কূটস্থ চৈতন্তের ভোগের ব্যবহার নাই, তাহা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিরই হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

বুদ্ধি ভোগ করে এবং সেই বুদ্ধির প্রতিবিম্ব আত্মাতে পতিত হয়, এই নিমিত্ত আত্মার গৌণভোকৃত্ব আছে, তাঁহার সাক্ষাৎ ভোকৃত্ব নাই। তিনি সাক্ষাৎ বুদ্ধিবৃত্তির দ্রষ্টা, অতএব তাঁহাকে বুদ্ধির সাক্ষী বলা যায় ॥ ২৯ ॥

পরমাত্মার কোনরূপ বিকার নাই, অথচ তিনি সকলের দ্রষ্টা, অতএব সেই পরমাত্মাই সর্বসাক্ষীরূপ। কিন্তু চিত্তের উপরাগহেতু তাঁহার সাক্ষিতা অস্থির। যখন চিত্তের অহুরাগ হয়, তখনই তিনি সকল পদার্থের সাক্ষী হন। যখন সেই অহুরাগ থাকে না, তখন তিনি কোন বিষয়ই অবলোকন করেন না ॥ ৩০ ॥

তাঁহার সর্বসাক্ষি স্ব উপলক্ষণ মাত্র। জড়পদার্থ হইতে তাঁহাকে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্তই এইরূপ উপলক্ষণ করিত হইয়া থাকে। অতএব পরমাত্মা অনির্দেশ্য, এই নিমিত্ত তাঁহাকে অণু ও হুস্ত বলা যায় ॥ ৩১ ॥

বিনা দৃশ্যমদৃশ্যাদব্যাক্তশ্চোচ্যতে স্বতঃ ।

অদৃশ্যো দৃশ্যতে রাহুর্গৃহীতেন যথেন্দ্রনা ॥ ৩২ ॥

অদৃশ্যং চাস্ত্যমাদর্শে চিত্তায়া স্নস্ববুদ্ধিষু ।

চিত্তি বিশ্বস্ত সঙ্গশ্চেচ্চ বিশ্বং ভাসেত সর্বদা ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বাধারোপ্যতঃ শূন্যমিতি চিদগীরতে খবৎ ।

দৃশ্যদোষান্ যুষাবুদ্ধির্কর্তব্যারোপ্য নির্মলে ॥ ৩৪ ॥

আদর্শে মলবদ্-ব্যোম্নি দোষদৃষ্ঠ্যা ভূ তপ্যতে ।

বস্ত্ততশ্চিত্তি ন্যাস্ত্যেব মলো দৃশ্যাপ্রিতঃ সমা ॥ ৩৫ ॥

সেই চিৎস্বরূপ পরমাত্মা দৃশ্য নহেন, তাঁহার অদৃশ্যতা হেতুই তাঁহাকে অব্যাক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায়। রাহুকে কেহ তখন দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু যখন সেই রাহু চক্ৰকর্তৃক পরিগৃহীত হয়, তখন সেই রাহুকে সকলকেই দেখিতে পার। যেমন রাহু নির্মল চক্রে প্রতিবিম্বিত হইলেই তাহাকে সকলে দেখিতে পায়, সেইরূপ আত্মা অদৃশ্য হইয়াও বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইলেই তাঁহাকে দৃশ্য বলিয়া জ্ঞান হয় ॥ ৩২ ॥

যেমন অদৃশ্য মুখও দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইলে তাহা দৃশ্য হয়, সেইরূপ স্বয়ং বুদ্ধিতে চিত্ত প্রতিবিম্বিত হইলেই চিত্ত প্রকাশিত হয় এবং সেই চিত্তে বিশ্বের সঙ্গতিবশতঃ অদৃশ্য বিশ্বও স্বয়ং প্রকাশ পাইতে থাকে ॥ ৩৩ ॥

যেমন আকাশ বিশ্বাধার হইয়াও শূন্য ; সেইরূপ আত্মা বিশ্বাধার বটেন, তথাপি তিনি চিৎস্বরূপে গীরমান হয়েন। অতএব তিনি দ্রষ্টা পুরুষেতে দৃশ্যরূপ দোষ আরোপ করিয়া তাহাকে বৃথা দৃশ্য বুদ্ধি কর্তব্য নহে ॥ ৩৪ ॥

আদর্শস্বরূপ পরমাত্মাতে দোষ দৃষ্টিদ্বারা মলবত্তা বুদ্ধি করিয়া অজ্ঞলোক পরিভ্রষ্ট হয়। বাস্তবিক সেই চিৎস্বরূপে মলসম্পর্ক নাই, যেহেতু দৃশ্য বস্ত্ততেই মল থাকে। যে বস্ত্ত বহু সর্বপ্রকার মলসম্পর্ক বিহীন, সেই বস্ত্ত কখনও দৃশ্য হয় না এবং তাহাতে মলবত্তাও সম্ভবে না ॥ ৩৫ ॥

অতশ্চ নির্মলঃ স্বস্রো নির্দোষশ্চোচ্যতে পুমান্ ।
 সজাতীয়েষু বৈবৰ্ণ্যলক্ষণা নাস্তি যদ্ব তিদা ॥ ৩৬ ॥
 অত আত্মা সমঃ প্রোক্ত একরূপ্যচ্চ সৰ্বদা ।
 দেহাধ্যাক্ততয়া দেহী পুৰ্য্যতিব্যক্তিতঃ পুমান্ ॥ ৩৭ ॥
 একাকিহাদ্বিধিতীয়ঃ কেবলশ্চোচ্যতে ভূ সঃ ।
 চিচ্ছক্ত্যপ্রতিবন্ধেন প্রোচ্যতে নান্বতঃ পুমান্ ॥ ৩৮ ॥
 সৰ্ববানিতয়া চাত্মা ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রবেদনাৎ ।
 হৃৎসরোবরধীপদ্মদলবৃত্তিষু নীলয়া ॥ ৩৯ ॥
 চরন্নিবানন্দমীনান্ ভুঞ্জানো হৃৎস উচ্যতে ।

পূর্বোক্তপ্রমাণে জানাযায় যে, সেই চিত্তরপুরুষ নির্মল ; অতএব তাঁহাকে নির্দোষ বলাযায় । যেহেতু সজাতীয় পদার্থে বৈবৰ্ণ্য লক্ষণা নাই । (যাবতীয় বস্তু পদার্থেই কোন দোষ লক্ষিত হয় না ; সুতরাং চিত্তর বস্তু পুরুষে বৈবৰ্ণ্যরূপ মল থাকিতে পারে না) ॥ ৩৬ ॥

আত্মা সৰ্বদাই একরূপ, অতএব তাঁহাকে সম বলিয়া থাকে । তিনি দেহের অধ্যাক্ত, এই নিমিত্ত সেই আত্মাকে দেহী এবং তিনি দেহরূপ পুরীতে অতিব্যাক্ত হয়েন, অতএব তাঁহাকে পুরুষ বলাযায় ॥ ৩৭ ॥

সেই আত্মা একাকী, অতএব তাঁহাকে অবিধিত ও কেবল বলাযায় । আর চিৎশক্তির অপ্রতিবন্ধহেতু সেই পরমাত্মাকে অনান্বত বলিয়া থাকে । কদাচ তাঁহার চিৎশক্তির অন্তথা হয় না ; সুতরাং তাঁহার আবরণ নাই ॥ ৩৮ ॥

তিনি সকলের স্বামী, এই নিমিত্ত তাঁহাকে আত্মা বলে । তাঁহার ক্ষেত্রজানশক্তি আছে, অতএব তিনি ক্ষেত্রজ । তিনি সৰ্বদা অবলীলাক্রমে জীবগণের হৃৎসরোবরের বুদ্ধিরূপ পদ্মদলে ক্রীড়া করেন, এই নিমিত্ত তিনি ক্ষেত্ররূপে অতিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

সেই আত্মা হৃৎসরোবরের আনন্দস্বরূপ মীন সকল ভোজনকরতঃ সেই হৃৎসরোবরে বিচরণ করেন, অতএব তাঁহাকে হৃৎস বলা যায় । তিনি

হকারেণ বহির্বাতি সকারেণ বিশন্ পুনঃ ॥ ৪০ ॥

প্রাণবৃত্ত্যানয়া চাপি প্রাণ্যাত্মা হংস উচ্যতে ।

শরীরগিরিহাষ্যোমগুহায়াং বুদ্ধিভার্যয়া ॥ ৪১ ॥

ব্যজ্ঞ্যগানন্তরা সাক্ষিঃ স্বপন্নিব গুহাশয়ঃ ।

ত্রিগুণাস্বকমায়ান্ স্বাঃসামিধ্যাং পরিণাময়ন্ ॥ ৪২ ॥

মায়ীতি কথ্যতে চাত্মা তৎকৃতান্তবেশম্বুত্ ।

স্বাত্মেকাদশ ভূতানি পঞ্চৈতানি তু ষোড়শ ॥ ৪৩ ॥

পুংসঃ কলাস্তত্তত্তত্ত নিরংশত্বাং স নিষ্কলঃ ।

অহংশব্দঃ স্বামিবাচী স্বামী সাক্ষী তু চেতসঃ ॥ ৪৪ ॥

“হং” এই শব্দদ্বারা বাহিরে গমন করেন এবং “সকার” দ্বারা পুনর্বার অন্তরে প্রবেশ করিতেছেন । (আত্মা সর্বদাই “হংসঃ” এই বীজ অঙ্গ করিয়া থাকেন) ॥ ৪০ ॥

সেই আত্মাপ্রাণের বৃত্তিদ্বারা বাতায়িত করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে প্রাণী, আত্মা ও হংস বলিয়া থাকে । তিনি এই শরীরস্বরূপ পর্ত্তের হৃদয়-রূপগুহাতে বুদ্ধিস্বরূপ ভার্য্যার সহিত বাস করেন ॥ ৪১ ॥

তিনি বুদ্ধিস্বরূপ স্বীয় ভার্য্যার সহিত বর্ত্তমান হইয়া হৃদয়গুহাতে শয়ন করিয়া আছেন এবং স্বীয় ত্রিগুণাস্বিকা মায়ার সামিধ্যাবশতঃ তাঁহার পরিণামসাধনকরন্তঃ মায়ী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন । তিনি কেবল সেই মায়াদির্শিত বেশ ধারণ করেন । বাস্তবিক তিনি মায়ার আশ্রিত অথবা মায়ার কার্য্য নহেন, কেবল মায়ার পরিণামের কর্ত্তা বলিয়াই তাঁহাকে মায়িক বলা যায় । একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত এই ষোড়শ পদার্থই মায়ার বেশ । কিন্তু এই বেশ সত্য নহে, ইহাদিগের কেবল নামমাত্রই সার, বাস্তবিক সারপদার্থ নহে ; তিনি এই সকল মায়ার পরিচ্ছিন্ন ধারণ করিয়াই অতিব্যক্ত হইয়েন ॥ ৪২-৪৩ ॥

প্রতি পুরুষেরই কণা অর্থাৎ অংশ আছে, কিন্তু পরমাত্মার কোনরূপ অংশ নাই, এই নিমিত্ত তিনি নিষ্কল । “অহং” এই শব্দ স্বামিবাচক, তিনি স্বামী

অতোহমিতি শব্দেন চিন্মাত্রং প্রোচ্যতে বুধে ।

सर्वेश्वरः सर्ववेत्ता सर्वकर्ता हरः पूमान् ॥ ४८ ॥

मायाशुद्धिः यद्वा राजा सर्वत्राविपः ।

आत्माहैतन्म सृष्ट्रेण जातिमात्रेण वर्णनां ॥ ४७ ॥

প্রলয়ে। হি বিজাতীয়দৈতশুন্যত্বমাত্মনাম্ ।

असङ्गहासित्युक्तो नित्यबुद्धश्च चिद्भूतः ॥ ४७ ॥

नित्यमुक्तस्तथा नित्यनिर्दुःखश्चा९ पुमान् मत्तः ।

ইত্যাদি গুরুশাস্ত্রোক্তাদিশা স্বানুভবেন চ ॥ ৪৮ ॥

তিনি চিত্তের সাক্ষীস্বরূপ “আমি” করিতেছি, আমি বলিতেছি” ইত্যাদিস্বলে
সেই জগৎস্বামীই করিতেছেন ও বলিতেছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে ॥ ৪৪ ॥

যেহেতু আত্মা চিন্তের সাক্ষী, অতএব পণ্ডিতগণ “অহং” এই শব্দবারা চিন্মাত্রকে কহিয়া থাকেন। সেই চিন্মাত্রপুরুষই সকলের জ্ঞান, সর্ববেত্তা, সর্বকর্তা এবং অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়েন ৷৫৫৥

যেমন রাজা মহাবীর কতিপয় কার্যের অধিপতি বলিয়া সাম্রাজ্যতঃ রাজাকেই লোকে নরাধিপ বলিয়া থাকে, সেইরূপ যিনি সকলের সর্ব-কার্যের অধিপতি, তিনিই সর্বেশ্বর । তাঁহাকে যে সর্বাধিপতি বলা যায়, ইহা তাঁহার পক্ষে অসুচিত নহে । বাস্তবিক রাজাকে যে নরাধিক বলা যায়, তাহাও সেই অধিতীর আত্মার কার্যের সমাজীয়রূপে বর্ণনামাত্র । প্রকৃতপক্ষে সেই আত্মাভিন্ন অধিপতি আর কেহই নাই । ৪৬ ॥

আম্মার বিজাতীয়হেতু শূন্যই প্রের। আত্মাতিরিক্ত পদার্থের অভাব
হইলেই প্রের উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই আত্মা অসদ, অতএব তিনি
নিত্যাত্মক এবং চিৎস্বরূপে বিদ্যমান আছেন ; সুতরাং তাঁহাকে নিত্যবুদ্ধ
বলিয়া থাকে । ৪৭ ।

“সেই আত্মা নিত্যযুক্ত ও নিত্যনির্ভরঃ ধন্যরূপ” ইত্যাদি, গুরুশাস্ত্রোক্ত উপদেশানুসারে আগুন অহৃত্তবহারী সেই আত্মার অহৃত্তব করিবে । ১৮ ।

বৈধৰ্ম্যাদান্ননোহ্নান্নবৈবেকঃ ক্রিয়তাং বুধৈঃ ।

পরিচ্ছেদচতুর্কেণ পুস্ত্রকৃত্যোঃ স্মৃতিস্তন্মতং ।

বৈধৰ্ম্যগণ উক্তোহয়ং ধ্যায়িনামাশু মুক্তিদঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবিজ্ঞানভিকুবিরচিত্তে সাংখ্যসারে আত্ম-

বৈধৰ্ম্যগণপরিচ্ছেদঃ ॥ ৫ ॥

পূৰ্ব্বোক্ত সাধৰ্ম্য বৈধৰ্ম্যদ্বারা আত্মভাববিৎ পণ্ডিতগণ আত্মানাত্মবৈবেক
নিৰ্ণয় কৰিয়া থাকেন । পূৰ্ব্বোক্ত পরিচ্ছেদ চতুৰ্দ্ধয়ে প্রকৃতি ও পুরুষের বৈধৰ্ম্য
সম্বন্ধে বৰ্ণিত হইয়াছে । উক্তরূপ বৈধৰ্ম্য অনুসন্ধানপূৰ্বক প্রকৃতিপুরুষের
ধ্যান কৰিলেই আশু মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

ইতি সাংখ্যসারে উত্তরভাগে পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ ।

বিবেকমেব সদ্ব্যুত্যা যদ্বা তদনুভূয়তে ।

রাজযোগং যথা কুর্ঘ্যং সমালেন তদ্ব্যুত্যাতে ॥ ১ ॥

অশক্তো রাজযোগস্ত হঠযোগেহধিকারবান্ ।

বাশিষ্ঠে হি বশিষ্ঠায় ভূবুণ্ডেনৈবমীরিতম্ ॥ ২ ॥

জ্ঞানাত্মী রাজযোগে প্রাণায়ামাসনে হঠে ।

মুখ্যে তেহজ্ঞতয়ান্যান্যং সেব্যে শক্ত্যানুসারতঃ ॥ ৩ ॥

যেদ্বারা সদ্ব্যুক্তিধারা আত্মানাম্বিবেক হইলে, ব্রহ্মবিকান হয়, তাহা পূৰ্ণ পূৰ্ণ পরিচ্ছেদে সবিস্তর বর্ণিত হইরাছে । এইরূপে যেদ্বারা রাজযোগ করিতে হয়, সেই প্রাণালীসংক্ষেপে কথিত হইতেছে ।—(যেমন আত্মানাম্বিবেক ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ, সেইরূপ রাজযোগদ্বারাও আত্মজ্ঞান হইতে পারে) ॥ ১ ॥

যাহারা রাজযোগে অশক্ত, তাহারা হঠযোগের অধিকারী । বশিষ্ঠ সংহিতাতে ভূবুণ্ডমুনি এইরূপে বশিষ্ঠমুনিকে রাজযোগে সবিস্তর উপদেশ করিয়াছেন । (কেহ কখনও প্রথমতঃ রাজযোগ সাধন করিতে পারে না, হঠযোগ অভ্যাস করিয়া কৃতকার্য হইলেই ক্রমশঃ রাজযোগ সাধনের শক্তি জন্মে) ॥ ২ ॥

রাজযোগেতে জ্ঞান ও যোগাভ্যাসের শক্তি হয় এবং হঠযোগে প্রাণায়াম ও আসন সিদ্ধি হইরা থাকে । রাজযোগ ও হঠযোগ এই উভয়ই যোগের মধ্যে প্রধান । এই যোগদ্বয়ের পরস্পর অঙ্গাঙ্গীতার আছে, অর্থাৎ রাজযোগ সিদ্ধি হইলেও হঠযোগের সাধন হয় এবং হঠযোগের সাধন হইলেও রাজযোগ সিদ্ধি হইতে পারে । অতএব আপন শক্তি অনুসারে উক্ত উভয়প্রকার

বিষয়েহনন্তদোষা যে প্রতিনিবৃত্তিসমীপিতাঃ ।

ত আদৌ পরিত্রস্তব্যাম্ভিতৈর্হৈর্ঘ্যায় যোগিভিঃ ॥ ৪ ॥

কামবীজানন্তানি সম্প্ররোহন্তি যজুদি ।

তত্রাটবীনিভে জ্ঞানপুণ্যশস্ত্রং ন বর্জ্যতে ॥ ৫ ॥

দোষদৃষ্ট্যাগ্নিসন্দেহে কামবীজে তু চেতসি ।

গুরুশাস্ত্রহলেঃ কৃষ্ণে সূক্ষ্মে তদ্বিবর্জ্যতে ॥ ৬ ॥

যোগসাধন কবিবে । (এই উত্তর যোগসিদ্ধি হইলে অতীত যোগও সাধ্যায়ত্ত হইয়া থাকে) ॥ ৩ ॥

সাংসারিক বিষয়ে যে রাশি রাশি দোষ আছে, তাহা প্রতিনিবৃত্তিতে ভূয়ো-ভূয়ঃ কথিত হইয়াছে । যোগসিদ্ধি চিত্তৈর্হৈর্ঘ্যায় সমিধিত প্রথমতঃ সেই সকল বৈষয়িক দোষ দর্শন করিবে । (অনন্ত বৈষয়িক দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগের প্রতিকার করিতে পারিলেই চিত্তের হৈর্ঘ্যসাধিত হয় । অতএব চিত্তকে স্থির করিতে পারিলেই যোগসাধনের পন্থা পরিত্রস্ত হইতে থাকে । চিত্তের স্থিরতা ব্যতিরেকে যোগসাধনাদি কোনরূপ জ্ঞান সাধন-কার্য্য হইতে পারে না) ॥ ৪ ॥

হৃদয়ক্ষেত্রে সর্বদা অসংখ্য কামনার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, অতএব হৃদ-রাটবীতে জ্ঞানস্বরূপ পুণ্য শস্ত্র বর্জিত হইতে পারে না । (লোকের মনে সর্বদাই অসন্ত বাসনা হইতেছে, সেই সকল বাসনামাছে কোনরূপ পুণ্য সঞ্চয় হয় না, সকল বিষয়বাসনা চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া রাখে; সুতরাং কোনরূপ সমুদ্রগামেও শক্তি থাকে না) ॥ ৫ ॥

দোষ দৃষ্টিস্বরূপ অগ্নিধারা চিত্তগত কামনার বীজ সকল বধ হইলে গুরু উপদেশ ও শাস্ত্রস্বরূপ হলধারা সেই চিত্তক্ষেত্রে কৰ্ষণকরিলে সেই সূক্ষ্মত্ররূপ চিত্তভূমিতে পুণ্যশস্ত্র বর্জিত হইতে পারে । (সাংসারিক বিষ-য়েতে যে সকল দোষ আছে, তাহা দর্শন করিলেই চিত্ত হইতে বিষয় বাসনা অন্তরিত হয়, তখন গুরু সহপন্থেশাস্ত্রসারে শাস্ত্রচর্চাধারা তদ্ব্যাহনজ্ঞান করিলেই ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পারে) ॥ ৬ ॥

সত্যেন্দ্রসত্যং প্রচুরং তথা রম্যোদ্যম্যভ্যাস্য ।

সুখেষু প্রচুরং দুঃখং পশ্যন্ ধীরো বিরজ্যতে ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মলোকোহপি নরকো বিনাশামেধ্যাপুরিত্য ।

যুক্তশ্চ স্মারিতৈরশ্রুতৈস্তদুপাখ্যপি দুঃখযুক্ত ॥ ৮ ॥

তত্রৈতৈরপি স্মৃত্যর্থং যত্নাৎ জগদ্ভীরুভিঃ ।

অতো জ্ঞেয়ঃ সমাসেন লোকঃ সর্বোহপি দুঃখযুক্ত ॥ ৯ ॥

ইদং মে শ্রাদিদং মা শ্রাদিতীচ্ছাব্যধিতং মনঃ ।

সত্যোক্তে অসত্যতা, রম্যোক্তে অরম্যত্ব এবং সুখেতে দুঃখ সর্গন করিয়া ধীরব্যক্তি সংসার হইতে বিরত হইয়া থাকেন । (প্রকৃতরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সংসারে বাহ্যকে সত্য বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল, তাহা সত্য নহে ; বাহ্য মনোহর বলিয়া জ্ঞান ছিল, তাহা রমনীয় নহে এবং বাহ্য সুখ বলিয়া বোধ ছিল, তাহা সুখ নহে ; উহা বাস্তবিক দুঃখ । এইরূপ জ্ঞান হইলেই সাংসারিক বিষয়েতে বিরক্তি হইয়া থাকে) ॥ ৭ ॥

বাহ্য সাংসারিক বিষয়কে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদিগের গন্ধে ব্রহ্মলোকও নরকস্বরূপ, কারণ সাংসারীরা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও বিনাশ পায় ; সুতরাং সেই ব্রহ্মলোকও বিনষ্ট অপবিত্র প্রাণীদ্বারা পরিপূর্ণ হয় । অতএব সেই ব্রহ্মলোকও নরক তুল্য জ্ঞান হইয়া থাকে । বাহ্যিরা অবস্থা তিরিক্ত বিষয়ে যুক্ত হয়, তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও ত্রিগুণ দুঃখ ভোগ করে, কোনস্থানেও তাহাদিগের প্রকৃতস্বাস্থ্য নাই ॥ ৮ ॥

বাহ্যরা এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মসরিগ্রহকে ভয় করে, তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকে । আশ্রিত্য পরিজ্ঞানদ্বারা মুক্তি না হইলে আর দুঃখ নিবারণের অন্য উপায় নাই । ইহা দ্বারা সামান্ত্রিক জ্ঞান বাইতেছে যে, বাহ্যরা সংসারমারাগণে আবদ্ধ আছে, তাহারাই দুঃখভোগী ॥ ৯ ॥

বাহ্যরা সর্বদা বিকর বাসনাতে আবদ্ধ, তাহাদিগের মনঃ "ইহা আমার এবং ইহা আমার নহে" ইত্যাদি ইচ্ছাদ্বারা সর্বদা ব্যধিত আছে । বিষয়

স্বভাবাৎ ভেদ বিজ্ঞেয়ঃ দুঃখঃ চিত্তেন সজ্জতিঃ ॥ ১০ ॥

অর্থঃ অসুখিঃ পরমা দুঃখঃ বিষয়বেদনম্ ।

অথ দুঃখমাসৌহর্যং কিমন্তৈককৃত্যমিত্যেতৎ ॥ ১১ ॥

তস্মাদনর্থানর্থাতান্ পরীক্ষ্য বিষয়ান্ হরীঃ ।

উৎসৃজেৎ পরমার্থাধী রাগরম্যানহীনিব ॥ ১২ ॥

বাসনানুরক্ত ব্যক্তির সর্বদাই মনোভলভূত দুঃখভোগ করিয়া থাকে । এই মুক্তিতে জানা যায় যে, চিত্তের সহিত যে বিষয়ের সজ্জতি আছে, তাহাই দুঃখ । (যাবৎ চিত্ত হইতে বিষয়সংসর্গ নিবারিত না হয়, তাবৎ কাহারও দুঃখ-নিবৃত্তি হইতে পারে না) ॥ ১০ ॥

পূর্ব পূর্ব মুক্তিবারা জানা যায় যে, অসুখিই পরম অর্থ এবং বিষয়জ্ঞানই দুঃখ । (যখন অসুখি হয়, তখন কোনরূপ বিষয়জ্ঞান থাকে না ; সুতরাং তাহা অর্থ বলিয়া প্রতীত হয় । বিষয় ভোগকালে নানাপ্রকার বিষয়ে অভিলাষ হইয়া থাকে, তখন মনের যত প্রকার বাসনা জন্মে, সেই সকল পরিপূরণ করা কাহারও সাধ্যমত হয় না ; সুতরাং তাহাতেই নানাপ্রকার দুঃখই হইয়া থাকে ।) অতএব অসুখি ও বিষয়জ্ঞান ইহাই অর্থদুঃখের সংক্ষেপ, অর্থাৎ অসুখি হইলেই দুঃখের লাভ হয় এবং বিষয়জ্ঞানকালে অর্থের সংক্ষেপ হইয়া থাকে, কারণ বিষয়ভোগে প্রকৃত অর্থ হইতে পারে না । রাহা হউক এই বিষয়ে বহুবাক্য বার নিশ্চয়রোজন ॥ ১১ ॥

বিষয়ই সর্বপ্রকার দুঃখের কারণ । অতএব সুখীর ব্যক্তির বিষয়ই সর্বপ্রকার অনর্থের মূল, ইহা সম্যকপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া পরমার্থ লাভের প্রত্যাশার রাগরম্য সর্পের জায় এই সকল সাংসারিক বিষয় পরিত্যাগ করিবে । (যেমন সর্পশিত বেধিতে অতিমোহহর্যবটে, কিন্তু তাহাকে পালন করিলে পরিণামে বিষপ্রয়োগদ্বারা প্রাণবিনাশ করে । সেইরূপ আপাত সুখী বিষয় সকল পরিণামে বিষের জায় রূপ প্রদান করে । অতএব সর্বথা বিষয় পরিত্যাগ করাই সুখিমান লোকের কর্তব্য কার্য । কথনও মুক্তি-বাগীরা বিষয়ে অহরহক হইবে না) ॥ ১২ ॥

ইত্যাদিকানন্তদোষদৃষ্ঠ্যাপ্যস্মৈ তানবৎ ।

মায়াবিবেকতঃ শুদ্ধমায়ায় চিন্তয়েৎ সদা ॥ ১৩ ॥

ইদং তদিত্তি নির্দেহুঃ গুরুণাপি ন শক্যতে ।

উদাসীনস্তাত্ত্বতঃ স্বয়মেব প্রকাশতে ॥ ১৪ ॥

বুদ্ধিবোধাত্মকো বুদ্ধিসাকী, বুদ্ধেঃ পরো বিভুঃ ।

কূটস্থোহহং চিদানিত্য ইত্যেকাগ্রোহনুচিন্তয়েৎ ॥ ১৫ ॥

বৃত্তিবোধো ঘটচ্ছিত্তমিব নাশ্রয় ইক্ষ্যতে ।

পূর্বোক্তপ্রকার বিষয়ে নানাপ্রকার দোষ দেখা যায়, অতএব সেই বিষয়ানুরাগের লাঘবার্থ মারামর সংসারের বিবেকদ্বারা দোষশূন্য পরমাত্মাকে সর্বদা চিন্তা করিবে। (সর্বদা আত্মতত্ত্ব চিন্তায় নিরত থাকিলেই বিষয়ানুরাগের হ্রাস হইতে থাকে । বিষয় সেবা করিলে সেই সকল বৈষয়িক দোষের প্রতি দৃষ্টি হয় না ; অতরাং বিষয়ানুরাগের লাঘবও হইতে পারে না । বিষয় ভোগ পরিভ্রাণ করিয়া বিবেক শক্তিদ্বারা বিষয়ের দোষানুসন্ধান করিলেই বিষয়ানুরাগের হ্রাস হইয়া থাকে) ॥ ১৩ ॥

বিষয়ানুরাগী গুরুও “ইদমেবতত্ত্বং অর্থাৎ ইহাই” পরব্রহ্ম এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন না । বাহারা উদাসীন, সর্বপ্রকার বিষয়ে নির্লিপ্ত, তাহাদিগের স্বভাবতঃই আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পায় । (শাস্ত্রপারদর্শী গুরুগণও বিষয়ানুরাগসত্ত্বে সহস্র সহস্র উপায় অবলম্বন করিয়াও আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন না । কিন্তু বাহারা উদাসীন, সংসারে অনাশ্রিতচিত্ত, তাহাদিগের হৃদয়াকাশে স্বভাবতঃই পরমাত্মজ্যোতিঃপ্রকাশ পাইতে থাকে) ॥ ১৪ ॥

যিনি বুদ্ধিরও বোধস্বরূপ, অর্থাৎ বুদ্ধির সাকী এবং বুদ্ধির অতীত পরাৎ-পর, জগদ্ব্যপক, অস্মিই সেই কূটস্থ নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, ইত্যাদিরূপে একাগ্র-চিত্ত হইয়া সেই পরমাত্মাকে চিন্তা করিবে । (এই প্রকারে প্রতিরূপ সেই পরমাত্মাতত্ত্ব চিন্তা করিলেই তত্ত্বজ্ঞান হয়) ॥ ১৫ ॥

বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা যে সকল বোধ হয়, তাহা বিনাশী এবং অনরূপহারা । যেমন ঘটেতে যে সকল ছিত্র থাকে, সেই সকল সহসা বিনাশ পায় । সেইরূপ

বস্তুতো বৃত্তিবোধোহং পূর্ণো ব্যোমবদক্ষয়ঃ ॥ ১৬ ॥

অন্তর্ভদ্র দৃশ্যতে সর্বং তদ্বুদ্ধেবৃত্তিরুচ্যতে ।

তেভ্যোহুঃখাত্মকেভ্যোহং সাক্ষাৎতদ্বীক্ষিতা পৃথক্ ॥ ১৭ ॥

কর্মকর্তৃবিরোধো হি বৃত্ত্যাবৃত্তিপ্রকাশনে ।

বৃত্তিধারাকল্পনে চ গৌরবাদিতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৮ ॥

হর্বশোকভয়ক্রোধলোভমোহমদৈন্তুখা ।

দেবাভিমানকার্পণ্যনিদ্রালশ্মশ্রাদিতিঃ ॥ ১৯ ॥

ধর্ম্যাধর্ম্যৈশ্চ সম্পূর্ণা বুদ্ধির্হুঃখময়ী তু মে ।

আজ্ঞানং দর্শয়ত্যেব ভাস্করায়েব রোগিণঃ ॥ ২০ ॥

বুদ্ধিবৃত্তিধারা যে বোধ হয়, তাহাও চিরস্থায়ী নহে। বাস্তবিক আমিই সেই বৃত্তিবোধধরুপ, এই জ্ঞান আকাশের স্তায় পূর্ণ এবং অক্ষয় ॥ ১৬ ॥

অন্তরে বাহ্য কিছু দৃষ্ট হয়, তাহাকেই বৃত্তি বলা যায়। কিন্তু সেই অন্তর্দৃষ্ট হুঃখাত্মক পদার্থ হইতে “আমিই সাক্ষাৎ সেই বৃত্তির ত্রুটা” এই জ্ঞান পৃথক্। এইরূপে আত্মাকে বিবর হইতে পৃথক্ করিয়া জানিতে পারিলেই আত্মজ্ঞান সুসাধ্য হয় ॥ ১৭ ॥

বৃত্তিধারা বৃত্তির প্রকাশ হয়, এইরূপ কল্পনা করিলে কর্মকর্তৃবিরোধ হয়। যদি বৃত্তিই বৃত্তিকে প্রকাশ করিল, তবে কে কর্তা, কে কর্ম? তাহার নিশ্চয় থাকে না। অতএব বৃত্তি-কল্পনা করা বৃথা; বিশেষতঃ ধারাবাহিক বৃত্তি কল্পনা করিলে গৌরব হয় ॥ ১৮ ॥

হর্ব, শোক, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মত্ততা, দ্বেষ, অভিমান, কার্পণ্য, নিদ্রা, আলস, কাম, ধর্ম ও অধর্ম ইত্যাদিধারা বুদ্ধি কলুষিত হইয়া আছে। এই হর্বশোকাদিই বুদ্ধিকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে; অতএব বুদ্ধি হুঃখময়ী, এই সকল হুঃখের নিবারণের নিমিত্ত বুদ্ধি আত্মাকে দর্শন করে। আত্মদর্শন হইলে আরি সেই সকল হুঃখ থাকে না। যেমন রোগিণ গ আত্মরোগ নিবারণের কামনার স্বরূপদেবকে দর্শন করে, পরন্তু স্বরূপদেবের

অহং সৰ্ব্বগতং শাস্ত্রং পরমাত্মবদং শুচি ।

অচিন্ত্যচিন্মাত্রনভো বিশ্বদৰ্পণমকরম্ ॥ ২১ ॥

নিরঞ্জনং নিরাধারং নিগুণং নিরুপদ্রবম্ ।

নির্বিশেষং সজাতীয়াং সমস্তার্থাবভাসকম্ ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যাঃ স্বাবল্লাষ্টাশ্চ চেতনাঃ ।

অবৈধৰ্ম্ম্যাত্মকাভেদাদহমিত্যানুচিন্তয়েৎ ॥ ২৩ ॥

অহমন্তে চ পুরুষাঃ স্মৃতিদ্ব্যোমরূপিণঃ ।

আরাধনা করিলেই, রোগ নিবারণ হয় । সেইরূপ হুঃখময়ী বুদ্ধি হুঃখনিবারণার্থ আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকে ॥ ১৯-২০ ॥

আমি সৰ্ব্বগত, সৰ্ব্বভূতেই আমার অবস্থান আছে ; আমি, শাস্ত্র সৰ্ব্ব-বিষয়ে নিম্প্ৰহ ও সৰ্ব্বপ্রকার বাসনাবিহীন ; আমি পরমাত্মস্বরূপ ; আমি শুচি, অর্থাৎ হুঃখাদি সৰ্ব্বপ্রকার মলরহিত ও বিশুদ্ধস্বভাব ; আমি অচিন্ত্য, অর্থাৎ চিন্তার অবিষয় ; আমি চিন্ময় ; আমি নভোমণ্ডলের জ্ঞান সৰ্ব্বব্যাপী ; আমি বিশ্বদৰ্পণ, জগতের যাবতীরপদার্থ আমাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে । আমি অকর, কোনরূপে বিনাশের আশঙ্কাও নাই । আমি নিরঞ্জন, অর্থাৎ সৰ্ব্ববিষয়ে নির্দিষ্ট, আমি নিরাধার ; আমি নিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের অতীত ; আমি নিরুপদ্রব, কামক্রোধাদি সৰ্ব্বপ্রকার উপদ্রব রহিত, আমি সজাতীয় হইতে নির্বিশেষ ; আমি সমস্ত অর্থের অবভাবক, সমস্ত অর্থ আমিই প্রকাশ করিয়া থাকি ; আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি সমস্ত চেতন ও স্বাবল্লাষ্ট অচেতন পদার্থ ; জগতে বস্তু কিছু পদার্থ আছে, সকলই আমি ইত্যাদিরূপে জগৎকে আত্মস্বরূপে চিন্তা করিবে এবং ইহাই মনেকরিবে যে, আত্মার বৈধৰ্ম্ম্য কিছুই নাই ; স্বভাবঃ আর ভেদও সম্ভব নাই, সকলই আত্মস্বরূপ ॥ ২১-২৩ ॥

প্রতি সকল কীর্তন করিয়া থাকে যে, আমি ও অজ্ঞাত পুরুষ সকলই সম-রূপ, চিন্ময় ও ব্যোমস্বরূপ । অতএব আমি অদ্বিতীয় আত্মা ; এই জগতের

অত আত্মিক এবাহমিতি প্রতিবৃণীকৃতঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি পশুন্ স্বভোগৈশ্চ যোগী বিশ্বং প্রপূজয়েৎ ।

আত্মযোগোপায়ঃ প্রোক্তঃ প্রত্যাভ্যাসঃ সাংখ্যযোগিনাম্ ॥ ২৫ ॥

সর্বভূতহৃদায়ানং সর্বভূতানি চাস্মিন ।

সমং পশ্যমাশ্বাজী স্বরাজ্যমধিগচ্ছতি ॥ ২৬ ॥

ইত্যেবং মনুনাপ্যাত্মযোগো জ্ঞানামীরিতঃ ।

তস্মাদভয়দানেন স্বভোগাদ্যর্চনেন চ ॥ ২৭ ॥

সম্মানয়ন্ ভূতজাতমাত্মানমুচিস্তয়েৎ ।

আত্মাতিরিক্ত আর কিছুই নাই, সকলই পরমাশ্বার স্বরূপ জ্ঞান করিবে এবং আত্মজ্ঞানই পুরুষের কর্তব্য কার্য্য ॥ ২৪ ॥

যোগিগণ পুরোক্ত প্রকারে আত্মাকে বিশ্বময় অবলোকনকরতঃ স্ব-ভোগদ্বারা আত্মার পূজা করিবে । এই জগতে যাহা কিছু ভোগ্যবস্তু আছে, সেই সমুদায়ই আত্মা ভোগ করিয়া থাকেন, আত্মাভিন্ন ভোগকর্তা আর কেহ নাই, এইরূপ জ্ঞান করিবে ; ইহাই আত্মযোগ । প্রতিভেদ এইরূপে আত্মযোগ উক্ত হইয়াছে এবং সাংখ্যযোগীরা এইরূপ প্রত্যাভ্যাস আত্মযোগ স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

আত্মা সর্বভূতে বর্তমান আছেন এবং আত্মাতে সর্বভূত বিদ্যমান আছে, এইরূপ আত্মবাসীরা সর্বত্র সমানরূপ দর্শন করেন । যাহারা আত্ম-দর্শন, তাঁহারা বিষয়ে ভেদ জ্ঞান করিবে না । এইরূপ সর্বত্র অভেদ জ্ঞান হইলেই আত্মজ্ঞানীরা স্বর্গ রাজ্য ভোগ করিতে পারে ॥ ২৬ ॥

পুরোক্ত প্রকার আত্মযোগকে জ্ঞান বলিয়া থাকে, অতএব অভ্য-সিন্তে স্বভোগাদি অর্চনাদ্বারা সেই আত্মযোগ সাধন করিবে । যাহা কিছু ভোগ করা যায়, সকল সেই পরমাশ্বাতে সমর্পণ করিবে । জিহ্বা, কণ্ঠ, ভোগপ্রভৃতি পরমাশ্বাতে সমর্পণদ্বারা আত্মযোগ সাধন করিলেই আত্মজ্ঞান হইতে পারে ॥ ২৭ ॥

যাহারা আত্মজ্ঞানপিপাসু, তাঁহারা ভূতসকলের ভোগসম্মানকরতঃ

ব্রহ্মবিকৃশিবাদীনাং ভোগে রাগশ্চ হীয়তে ॥ ২৮ ॥

তেষাং সমামুদৃত্যতঃ সাম্যং যোগে বিচিস্তয়েৎ ।

উৎপত্তৌ প্রলয়ে চৈব সৰ্ববাহ্যস্য সৰ্বদা ॥ ২৯ ॥

সৰ্বেষামেকরূপস্য ব্রহ্মতু রাগাদিকং কৃতঃ ।

বিকৃদয়ো মহৈশ্বর্য্যং জ্ঞানান্ আপি নাধিকাঃ ॥ ৩০ ॥

মতোহতোহনং তদৈশ্বৰ্য্যবিবেকিজনপ্রিয়ৈঃ ।

গুণকৰ্ম্মাদিভিঃ কিঞ্চিমিরীক্যাধিকমান্বনঃ ॥ ৩১ ॥

আত্মচিন্তা করিবেন । আত্মতত্ত্বজ্ঞানসাধিত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদির ভোগে বিরক্তি হইয়া থাকে । আত্মজ্ঞান হইলে ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব ও শিবত্বগুণও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয় । বাহ্যরা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদির স্তুতিও অনুসৃত করেন না ॥ ২৮ ॥

যেহেতু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতিতে আপন সাম্য আছে, অতএব যোগিগণ উৎপত্তি ও প্রলয় প্রভৃতি সৰ্ববাহ্যতে সৰ্বদা ব্রহ্মামিতে আপন সাম্য চিন্তা করিবে । বাহ্যরা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা স্তম্বরূপ অহঙ্কান করিয়া দেখিলে ইহাই বুঝিতে পারিবেন যে, যেমন আপনায় উৎপত্তি প্রলয় আছে, সেইরূপ ব্রহ্মাদিরও উৎপত্তি হইয়া থাকে । অতএব যোগীরা ব্রহ্মাদির সহিত আপনায় সাম্য বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগের কোন বিশেষ দেখিতে পাবেন না ॥ ২৯ ॥

বাহ্যরা সকলকে সমান দর্শন করে, তাহাদিগের কোন বিষয়ে অনুরাগ হয় না । সমদর্শীরা ইহাই বিবেচনা করেন যে, বিষ্ণুপ্রভৃতি যে মহা ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদিগেরও কোন আধিক্য নাই । (আত্মতত্ত্বদর্শীরা সকলকেই সমান বিবেচনা করেন, মহা ঐশ্বর্য্যভোগী বিষ্ণু প্রভৃতিকেও অধিক জ্ঞান করেন না) ॥ ৩০ ॥

বাহ্যরা অবিরেকী সমদ্রবিবেচনা শূন্য, তাহারা মহা ঐশ্বর্য্যকে ঐরাজ্ঞান করে । তাহারা আশ্রয় বিবেচনা করে যে, বাহ্যরা মহা ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন,

তদর্থং যতীতে লোকোনাহং পশ্যামি মেহধিকম্ ।

তথা ন্যূনং ন পশ্যামি যদতিক্রমশঙ্কয় ॥ ৩২ ॥

দেবা দৈত্যজরারেব যতিষ্যে তজ্জরাময় ৷

অহং যথা তথৈবাস্থে আভ্রজ্ঞা নারকা জনাঃ ॥ ৩৩ ॥

দৃশ্যন্তে স্বাক্ষবৎ প্রেত্বা পিতৃভ্রাতৃহৃতাদিবৎ ।

ক ঈশ ঈশিতব্যো বা কঃ প্রার্থ্যঃ কোহিহমোহপি বা ॥ ৩৪ ॥

তাহারা আমার অপেক্ষা অধিক কমতাশালী, তাহা না হইলে তাহাদিগের এত অধিক ঐশ্বর্যভোগ হইবে কেন ? অবিবেকীরা ঐশ্বর্য ভোগিদিগের গুণ কর্মাদি দ্বারা আপনাদের অপেক্ষা তাহাদিগকে অধিক জ্ঞান করে ॥ ৩১ ॥

সাধু মনুষ্যগণ এই নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকে যে, আমি যেন কোন ব্যক্তিকেও আমার অপেক্ষা অধিক দেখি না এবং এইরূপ যাহার অতিক্রমশঙ্কা করি, তাহাকেও যেন আমার অপেক্ষা হ্রাস বলিয়া জ্ঞান না হয়, ইহাই জ্ঞানী মনুষ্যদিগের উদ্দেশ্য । তাহারা সর্বত্র সমজ্ঞানের নিমিত্ত চেষ্টা করেন, (প্রকৃত পক্ষে ন্যূনাধিক্যজ্ঞান না হইয়া সর্ব বিষয়ে সমজ্ঞানসাধন হইলেই মনুষ্যের জ্ঞানের পরিপাক হইল, জানা যায় ॥ ৩২ ॥

দেবতারা যেমন দৈত্যগণের জয়ের নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাও সেই দেবগণের জয়ের আশায় যত্ন করিতেছি এবং আমি যেমন অবস্থাপন্ন, অস্তান্ত মনুষ্যও সেইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত । ব্রহ্মা অবধি নরকবাসী জনগণ সকলকেই তুল্যরূপে জ্ঞান করিবে । (ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দেবগণ হইতে নরক বাসী মনুষ্যগণকে সমান জ্ঞান করিবে । কোন ব্যক্তিকে উচ্চপদাশ্রয় দেখিয়া তাহাকে অধিক জ্ঞান করিবে না এবং কোন ব্যক্তির নরকভোগ দেখিয়াও তাহাকে হ্রাসজ্ঞান করিবে না) ॥ ৩৩ ॥

আত্মপ্রেমতুল্য সকলের প্রতি প্রেমপ্রদর্শন করিবে এবং পিতা, ভ্রাতা, পুত্রাদির প্রতি বৈরাগ্য প্রেম করিয়া থাকে, সাধারণের প্রতিও সেইরূপ প্রেম করিবে ; কোন ব্যক্তির প্রতিও ইতরবিশেষ জ্ঞান করিবেনা, সকলের প্রতি সমরূপে দৃষ্টিপাত করিবে । (অতএব কে বা ঈশ্বররূপে অব্যবহীর, কেই বা

অভিন্নে ভেদদৃষ্ঠ্য। স্থান্ ত্যোক্তিরমিতি প্রতিঃ ।

চিহ্নোমশ্বেকরূপেবু ইশানীশাদিরূপকঃ ॥ ৩৫ ॥

রূপভেদো হসন্ সৰ্ব্বঃ ক্ষটিকে রূপভেদবৎ ।

ধিরাং রূপৈঃ পুমানেকো বহুরূপ ইবেয়তে ॥ ৩৬ ॥

বৃকচক্ষাদিরূপাদৈশ্মানীষ বহুরূপম্বক্ ।

মামালিন্য নিরাকারং বিবিধাকারধারিণী ॥ ৩৭ ॥

মায়ৈবৈকা হি নৃত্যন্তী মোহয়ত্যখিলা ধিয়ঃ ।

পুংসাং ভেদো বুদ্ধিতেদাদম্মুভেদাদ্ যথা রবেঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রেষ্ঠ এবং কে বা অধম? অর্থাৎ এই জগতে উত্তম, মধ্যম ও অধম নাই, বাস্তবিক সকলই সমান) ॥ ৩৪ ॥

কৃতিতে উক্ত আছে যে, এই জগতে যাবতীর পদার্থই অভিন্ন, অতএব বাহারা এই অভিন্ন জগতের ভেদ জ্ঞান করে, তাহারাই মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয় । বাহারা এই জগৎকে অভিন্ন জ্ঞান করে, তাহাদিগের জীৱন অনীশ্বর এইরূপ জ্ঞান থাকে না । বাহারা সমদর্শী তাহার। কে জীৱন এবং কে অনীশ্বর, এইরূপ পৃথক্ জ্ঞান করে না ॥ ৩৫ ॥

সর্বপ্রকার রূপ ভেদই অসৎ, বাস্তবিক কোন পদার্থেই রূপভেদ নাই । যেমন ক্ষটিকেতে নানাপ্রকার পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে সেই ক্ষটিকে নানাপ্রকার রূপভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্ষটিকের কিকিছাত্তরূপ ভেদ হয় না, ক্ষটিক সর্বদাই একরূপ থাকে ; এই জগতের রূপভেদও সেইরূপ জানিবে । একরূপ পুঙ্খই বুদ্ধির নানারূপতাবশতঃ বহুরূপীর ভাব বোধ হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

যেমন মারাবী মনুষ্য ব্যাঘ্রাদির চর্ম্মদ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করিয়া নানারূপ ধারণ করে, সেইরূপ বুদ্ধি নিরাকারকে আলিঙ্গন করিয়া বিবিধরূপ ধারণ করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

এক মারাই এই জগতে নৃত্যকরতঃ সকল বুদ্ধিকে মোহিত করে এবং সেই মোহবশতই পুঙ্খের ভেদ বুদ্ধি হইয়া থাকে । যেমন যখন বেকরূপ

ব্যোম্‌শ্চ ছিত্তরূপেণ ভেদঃ কুস্তাদিত্তভেদতঃ ।

অতঃ শুদ্ধো বুদ্ধযুক্তঃ সর্বদা সর্বগোহুবায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

অহমন্তে চ তত্রাহো শক্রমিত্রাদিস্বীয়মা ।

ব্রহ্মণীশে হরাবিদ্রে সর্বভূতগণে তথা ॥ ৪০ ॥

উত্তমাদমমধ্যস্থবিভাগো মায়ায়া বৃথা ।

ত্রিগুণাস্রকমারাম্যৈবৈবিখ্যাদাজ্ঞানোহপি হি ॥ ৪১ ॥

জলেতে রবির প্রতিবিম্বপতিত হয়, তখন সেই সূর্য্য সেইরূপ হইয়া থাকেন । রক্তবর্ণ জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, সেই জল মধ্যে সূর্য্যকে রক্তবর্ণ দেখা যায় এবং যখন নীলবর্ণ জলে সূর্য্যবিম্বপতিত হয়, তখন সেই সূর্য্যকে নীলবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় ; সেইরূপ বুদ্ধিতেদেই পুরুষকে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে । ৩৮ ।

যখন কুস্তছিত্ত দিয়া আকাশ দর্শন করা যায়, তখন যেমন এক আকাশকে অনেক বলিয়া ঘোষ হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতেজসবশতঃই পুরুষের ভেদ হইয়া থাকে, বাস্তবিক তাহার ভেদ নাই । অতএব সেই আত্মা শুদ্ধযুক্তস্বভাব, বুদ্ধ, সর্বদা সর্বগ এবং অবায়, অর্থাৎ পরমাত্মা নিঃশূল, কোনরূপ মায়াদি গাশে আসক্ত নহে, সর্বজ্ঞ, সর্বগামী এবং কখনও তাহার কিছু কম হয় না ॥ ৩৯ ॥

এই আমি, ইহারা অপর, ইনি আমার শত্রু, এই ব্যক্তি আমার मित्र, ইনি ব্রহ্মা, ইনি ঈশ্বর, ইনি হর, ইনি ইন্দ্র ইত্যাদি বুদ্ধি বৃথা । এইরূপ সর্বভূতেও ভেদ জ্ঞান করা উচিত নয় । সর্বভূতে সমদৃষ্টি, আশ্রয়ণে ঐক্যজ্ঞান, শত্রুমিত্রেতে সমতা, ব্রহ্মাদি দেবগণে অভেদ জ্ঞান, এই সকলই লব্ধিবৈক-শালী মহামায়ার কর্তব্য কার্য্য । বৃথা ভেদ বুদ্ধিতে অপকারি ভিন্ন উপকার নাই ॥ ৪০ ॥

উত্তম, মধ্যম ও অধম ইত্যাদি মিথ্যা বিভাগবুদ্ধি করিবে না, উহা কেবল মায়ায় কার্য্য । এই ব্যক্তি উত্তম, ইনি মধ্যম এবং এই মহামা অধম ইত্যাদিরূপ মায়ায় পরিকল্পিত বুদ্ধি পণ্ডিত্যপ করা বিধেয় । মায়া স্বয়ং

উত্তমাদমমধ্যমত্রৈবিধ্যং নৈব হি স্মৃত: ।

যথা দেহে তথাশব্দে চিত্তপ্রকাশোহমমব্যয়: ॥ ৪২ ॥

ব্যক্ততাব্যক্ততামাত্রভেদো হস্তরবাহ্ময়ো: ।

এবমন্তেহপি পুরুষা বহুব্রুজ্ঞাবিশেষত: ॥ ৪৩ ॥

ঈশানীশাবিশেষাচ্চ পুরুষার্থে ন মেহস্ত্যত: ।

ত্রিগুণাত্মিকা, অতএব সেই মায়া আত্মারও ত্রৈবিধ্য বুদ্ধি উৎপাদন করে ।
প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদয়রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে উত্তমমধ্যাদি বুদ্ধিকে
সিদ্ধ্যা বলিয়া জ্ঞান হইবে ॥ ৪১ ॥

উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রৈবিধ্য বুদ্ধি স্বাভাবিক নহে ; উহা কেবল
প্রাপ্তিমাত্র । অতএব যেমন দেহেতে উত্তম, মধ্যম ও অধম বুদ্ধি করা
অবিধেয় ; সেইরূপ অস্তান্ত বিষয়েও উত্তম, মধ্যম ও অধম জ্ঞান পরিত্যাগ
করাই কর্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে । এই পরিব্রজমান জগতের সকলই
চিহ্নর পরমাশ্রয় স্বরূপ জ্ঞান করিবে । কোন বিষয়েই ইতর বিশেষ জ্ঞান
করিবে না ॥ ৪২ ॥

ব্যক্ততা ও অব্যক্ততা, ইহাই কেবল আন্তরিক ও বাহ্যবিষয়ের ভেদমাত্র,
অর্থাৎ বাহ্যবিষয় সকল ব্যক্ত এবং আন্তরিক বিষয় সকল অব্যক্তরূপে বিদ্য-
মান আছে ; তন্নিয় প্রকৃতপক্ষে অস্ত কোনপ্রকার ভেদ নাই । এইরূপে
অস্তান্ত পুরুষেরও আর কোন বিশেষ নাই, কেবল কতিপয় পুরুষ বহু ও
অস্তান্ত কতিপয় পুরুষ সূত্র, ইহাই বিশেষমাত্র । (যাহারা অতদ্বন্দ্বী, তাহারা
এই অসার সংসারকে সারবৎ জ্ঞান করিয়া সেই সংসারের মারাপাশে চির-
কাল রহিয়া থাকে । আর যাহারা বিবেকী, তাহারা এই সংসারের অসারত্ব
জানিয়া পরমাশ্রয়তত্ত্বজানিবারা এই সংসারের মারাপাশ ছেদনপূর্বক মুক্ত
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব পূর্ব মুক্তিধারা প্রতিপন্ন হইল যে, জীবর ও অনীষরের কোন বিশেষ
নাই ; সুতরাং জীবর ও অনীষরের অবিশেষহেতু তাহাকে আমার কোন

মহানিদ্ৰেব মে সাধ্বী হুঃখভোগাহরা প্রিয়া ॥ ৪৪ ॥

অপ্রিয়া মূঢ়চিত্তানামসাধ্বী ধীহতাঙ্মনাঃ ।

চিদাদর্শে ময়ি ধিয়ৌ যদ্যপি প্রতিবিম্বনম্ ॥ ৪৫ ॥

তত্ত্বতো নৈব দোষায় তথাপি ত্যাজ্যমেব তৎ ।

ত্বভাবাদশু হেরত্বং স্বাশুভুত্যা হি সিধ্যতি ॥ ৪৬ ॥

যথা কোহপি পরস্তাপি বৈরূপ্যং ন দিদৃকতি ।

স্বামিন্ভারোপ্যাত্মদোষান্ সাধ্বীয়মমুতপ্যতে ॥ ৪৭ ॥

পুরুষার্থ নাই। যখন জৈশ্বর ও অনীশ্বরের কোন বিশেষতাব রহিল না, তখন জৈশ্বর ও অনীশ্বর বিবেচনার ফল কি? অতএব আমার পক্ষে মহানিদ্ৰাই হিতকারিণী। যেহেতু সেই মহানিদ্ৰা হুঃখভোগ হরণ করে, এই নিমিত্ত আমি সেই মহানিদ্ৰাকে প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করি, যেহেতু বিবর-ভোগে। হুঃখের বুদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না ॥ ৪৪ ॥

বাহাদিগের চিত্ত বিমূঢ়, অর্থাৎ সদসদ্বিবেচনায় অশক্ত এবং বাহাদিগের আত্মা বুদ্ধিদোষে দূষিত হইয়াছে, তাহারা সেই মহানিদ্ৰাকে অহিতকারিণী ও অপ্রিয় জ্ঞান করে। কিন্তু যদি চিত্তের আদর্শস্বরূপ আমার আত্মাতে বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাহইলে আমি আর উক্ত মহানিদ্ৰাকে অহিতকারিণী ও অপ্রিয় জ্ঞান করি না। (আত্মাতে সবুদ্ধির প্রতিবিম্ব পতিত হইলে আর সেই মহানিদ্ৰার অপ্রিয়ত্ব জ্ঞান থাকে না; তখন তাহাকেই প্রিয় বলিয়া জ্ঞান হয়) ॥ ৪৫ ॥

বাস্তবিক সেই বুদ্ধি কোন দোষের আঁকর নয়, তথাপি তাহা পরিত্যাগ করা কর্তব্য। ইহার বাস্তবিক ত্যাজ্যত্ব স্বীয় অনুভবদ্বারা সিদ্ধ আছে। অতএব স্বাক্ষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহার ত্যাজ্যত্ব অনুভূত হইবে ॥ ৪৬ ॥

যেমন কোন ব্যক্তিও পরের বৈরূপ্য দেখিতে ইচ্ছা করে না; সুতরাং আপনার কোনরূপ বৈরূপ্য যে অপ্রিয় হইবে, তাহার আশঙ্ক্য কি? যদি কখনও সাধ্বী স্ত্রী আপনার দোষ পতির প্রতি আরোপ করে, তাহাহইলে

নির্দোষঃ স্বামিনঃ দৃষ্টঃ। নির্দোষা ত্বাং পতিব্রতা ।

এবমস্তা রূপভেদেহপ্যেকরূপোহস্মি সর্বদা ॥ ৪৮ ॥

ভুজানোবাপ্যভুজানস্তাং মদর্থামনন্তায়াম্ ।

যথৈকরূপতোপাধিযোগাযোগদশাযহো ॥ ৪৯ ॥

আদর্শস্তামলনৈশ্চৈব চিন্নভোদর্শনস্ত মে ।

দৃশ্যবুদ্ধিগতা দোষাঃ সাক্ষাৎ তদ্বদৃষ্টরি প্রভৌ ॥ ৫০ ॥

তৎক্ষণাৎই সেই জ্ঞী অহুতাপ করিয়া থাকে । অতএব ইহাতে জানা যায় যে, সকলেরই দোষ পরিহার করা কর্তব্য । কামক্রোধাদি চিত্তগত দোষ পরিত্ত হইলেই সর্ববিষয়ে সমদৃষ্টি হইতে থাকে ॥ ৪৭ ॥

যদি পতিব্রতা কামিনী আপন স্বামীকে নির্দোষী দর্শন করে, তাহা-
হইলে সেই কামিনীও নির্দোষা হয় । এইরূপে সেই কামিনীর বিভিন্নতাব
হইলেও সেই পুরুষ একরূপই থাকে । কখন সেই কামিনী পতির প্রতি
দোষারোপ করিয়া অহুতাপ করে, কখন বা পতিকে নির্দোষ দেখিয়া আপনি
নির্দোষা হয় । এইরূপ আমার বুদ্ধি নানারূপ হইতে পারে, কিন্তু আমি
সর্বদাই একরূপ আছি ॥ ৪৮ ॥

স্বামী জ্ঞীকে ভোগ করুক, আর নাই করুক “এই জ্ঞী আমার প্রতি
অহুতাপ, অস্ত্রোত্তে ইহার অহুতাপ নাই” এইরূপ জ্ঞান করিয়া যেমন সর্বদা
একরূপ থাকে । সেইরূপ উপাধির বোগ, অথবা অবোগদশাতে আমরা এক-
রূপই থাকে, কোনরূপ অস্ত্র-অভাবান্বিত হয় না ॥ ৪৯ ॥

আমি আদর্শ স্বরূপ, নির্মল চিত্ত এবং নতোমণ্ডলের জ্ঞার স্বচ্ছস্বরূপ ।
অতএব আমার দৃষ্ট বুদ্ধিগত যে সকল দোষ আছে, সেই সকল দোষের
পরিজ্ঞান জ্ঞী প্রভুতেই সম্ভব হয় । (আমি নির্মল নতোমণ্ডলের জ্ঞার স্বচ্ছ, এই
নির্মিত আমার বুদ্ধিতে যে সকল দোষ আছে, সেই সকল আর কেহই
জানিতে পারে না । কেবল সেই প্রভু, অর্থাৎ পরমাত্মাই বুদ্ধির সেই সকল
দোষ জানিতে পারেন) ॥ ৫০ ॥

ন সন্তি মরি মোহান্না ভাকরে ভাক্তদোষবৎ ।
 হুঃখৈর্বন্ধা স্বমাত্মানং ত্যক্তা মত্তাবমাগুতা ॥ ৫১ ॥
 মুচ্যতে হুঃখবন্ধাদ্ধীন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্ ।
 কূটস্থাসঙ্গচিহ্নোন্নি বীহুঃখপ্রতিবিশ্বনম্ ॥ ৫২ ॥
 যোহন্তো বন্ধো ভোগরূপঃ সোপি চিদ্রপণে দ্রুবা ।
 জাগ্রদাদিজ্ঞাবহাসাকী তাভির্বিবর্জিতঃ ॥ ৫৩ ॥
 অহং পূর্ণশ্চিদাদিত্য উদয়াস্তবিবর্জিতঃ ।
 দর্পণে মুখবদ্বিশ্বং ময়ি বোধে ন তাস্ত্বিকম্ ॥ ৫৪ ॥
 বিভুত্বেহপি চ বাহ্যস্তঃ স্নগুপ্তাদাবদর্শনাৎ ।

যেমন ভাস্বর যে সকল বস্তু প্রকাশ করেন, সেই সকল বস্তুগত দোষ
 সূচ্যেতে সম্ভবে না ; সেইরূপ আমিই সকলের দোষপ্রভা, অতএব আমাতে
 মোহাদি থাকিতে পারে না । মোহ সর্বদা নানাপ্রকার হুঃখেতে আবদ্ধ
 করে । অতএব “আমি কর্তা” ইত্যাদি মোহ পরিত্যাগ করিলে বুদ্ধিও আত্ম-
 স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে । ৫১ ।

পূর্বোক্ত প্রকারে বুদ্ধি আত্মস্বরূপপ্রাপ্ত হইলে হুঃখবন্ধন হইতে মুক্ত
 হইতে পারে । বুদ্ধি হুঃখ হইতে মুক্ত হইলেই “আমার মোক্ষও নাই
 এবং বন্ধনও নাই” এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে । কূটস্থ অসঙ্গ চিৎস্বরূপ
 আত্মাতেই বুদ্ধির হুঃখ প্রতিবিম্বিত হয় ॥ ৫২ ॥

ভোগরূপ যে অস্ত্র প্রকার বন্ধন আছে, তাহাও চিদ্রপে প্রতিবিম্বিত
 হয় । আমি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্নগুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাকী, কিন্তু আমি
 সেই অবস্থাত্রয়বিহীন, আমার কোনরূপ অবস্থার সম্ভব নাই । ৫৩ ।

আমি সেই উদয়াস্ত বিহীন পূর্ণ চিদ্রর আদিত্য-স্বরূপ, আমার উদয়ও
 নাই এবং অস্তও নাই । যেমন দর্পণেতে মুখ প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ
 আত্মাতেই এই বিশ্ব প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, বাস্তবিক বুদ্ধিতে কিছুই
 প্রতিকলিত হয় না । ৫৪ ।

আমার বিভূত্বস্বীকার করিলে আমাতে, অথবা অস্ত্র পুরুষেতে স্নগুপ্তাদি-

ময়ি বান্যত্র য়া পুংসি কেবলানুত্তবে বিত্তৌ ॥ ৫৫ ॥

ভাতি যৎ তদ্বিবর্তৌ ধীপ্রতিবিশ্বাস্করতঃ ।

শুভ্তৌ রজতবদ্ বিশ্বমত্তে। ময়ি নু যোষকুৎ ॥ ৫৬ ॥

মরীচৌ তোয়বৎ তদ্বদ্ যোমাদৌ নগরাদিরৎ ।

কালত্রয়েহপি নাভ্যেব ময়ি বিশ্বং সনাতনে ॥ ৫৭ ॥

অন্যত্রাস্ত্রধবা মাস্ত্র বুজ্যাদৌ মম তেন কিম্ ।

ময়ি সর্বং যথা যোশ্মি সর্বত্রাহং যথা নভঃ ॥ ৫৮ ॥

ন সর্বং ময়ি সর্বত্র নাহং চালেপতঃ ধবৎ ।

কালে বাহ বা আন্তরিক বিশ্বর সকলের জ্ঞান হয় না, কেবল আত্মাতেই বাহ ও আন্তরিক বিশ্বর সকল প্রতিবিম্বিত হয় । অতএব কেবল সেই বিভূ পরমাত্মাই অমৃতত্বের কর্তা ॥ ৫৫ ॥

বুদ্ধির প্রতিবিশ্বাস্করতাহেতু বুদ্ধিতে যে সকল পদার্থ প্রকাশ পায়, তাহার পরিবর্তনশীল । যেমন শুভিকান্তে রজতের ভ্রাস্তি উপস্থিত হয়, সেইরূপ এই বিশ্বই ভ্রাস্তি এবং নানাপ্রকার দোষ পূর্ণ, কিন্তু আমাতে কোনরূপ দোষ সম্পর্ক নাই, আমি সর্বপ্রকার দোষ বিহীন-এইরূপ জ্ঞানই আত্মজ্ঞানের প্রথম অবস্থা ॥ ৫৬ ॥

যেমন মরীচিকা কালে স্থলেতে জলের ভ্রাস্তি হয় এবং আকাশেতে নগর আছে বলিয়া ভ্রাস্তিজ্ঞান হয়, সেইরূপ কালত্রয়েই সনাতন আত্মাতে বিশ্বের ভ্রম হইয়া থাকে । বাস্তবিক কোন কালে আত্মাতে বিশ্বাদি ছিল না, এখনও নাই এবং কোনকালেও আত্মাতে বিশ্ব হইবে না এইরূপে সর্বপ্রকার ভ্রাস্তি পরিত্যাগ করিবে ॥ ৫৭ ॥

অন্ত কোন হামে বিশ্ব থাকুক, অথবা নাই থাকুক, তাহাতে আমার বুদ্ধির কি হইবে ? যেমন আকাশেতে বিশ্বের ভ্রম হয়, সেইরূপ আত্মাতেও যে বিশ্বের জ্ঞান হয়, তাহা ভ্রাস্তিমাত্র । যেমন আকাশ সর্বব্যাপক, সেইরূপ আমিও সর্বত্র বিদ্যমান আছি ॥ ৫৮ ॥

আমাতে কোন পদার্থই নাই, আমি সর্বত্রই আছি ; কিন্তু আমি

অত এবাক্ষিত্যাগাখ্যভেদেন কীরনীরবৎ ॥ ৫৯ ॥

“জ্ঞানাত্মকমিহং বিশ্বং গায়ন্তি পরমর্ষয়ঃ ।

জগন্মম মদর্থম্ অচ্ছুরীকৃত্বাদিবৎ ॥ ৬০ ॥

যথা মম তথান্যেষাং মমৈবেতি ধিয়ো ভ্রমঃ ।

বস্ত্ততস্ত ন কস্তাপি কিমপি ব্যভিচারতঃ ॥ ৬১ ॥

স্বামিত্বস্তাক্রবজ্ঞেন পান্ধিত্বাবানগেহবৎ ।

একং চিন্মাত্রমস্তীহ শুদ্ধং শূন্যং নিরঞ্জনম্ ॥ ৬২ ॥

নির্লেপ, কোন বিষয়েই লিপ্ত নহি। যেমন আকাশ সর্বত্রই আছে, কিন্তু কোন স্থানেও সেই আকাশ লিপ্ত নহে, সেইরূপ আমিও সর্বত্র বিদ্যমান আছি, তথাপি কোন বিষয়ে লিপ্ত নহি। অতএব যেমন ছল ও ছদ্ম একত্র মিশ্রিত করিলে তাহা কোনরূপেও বিভাগ করা যায় না, সেইরূপ আমাতে সকল পদার্থই অতিরূপে বিদ্যমান আছে, তাহা বিভাগ করা সাধারণ বুদ্ধির কার্য্য নহে ॥ ৫৯ ॥

আত্মতত্ত্বজ্ঞানী ঋষিরা এই বিশ্বকে জ্ঞানাত্মক বলিয়া কীর্তন করেন। যেমন সুখ শরীরের পুষ্টিসাধন করে বিধায় উহা শরীর নহে; সেইরূপ এই জগৎ আমার কার্য্য সাধন করে, কিন্তু আমার সহিত জগতের কোন স্পর্ক নাই ॥ ৬০ ॥

এই জগতে আমার যেমন সন্ধান আছে, অস্তেরও সেইরূপ সন্ধান। তথাপি ও আমার জগৎ এইরূপ যে জ্ঞান-হর, তাহা ভ্রান্তি মাত্র। বাস্তবিক এই জগতের কোন পদার্থই আমার নহে ॥ ৬১ ॥

যেমন পশিচের বাসগৃহের সন্ধান অস্থির। পশিচ বাবৎ সেই গৃহে থাকে, তাবৎ তাহাকে বাস করিতে পারে বটে, কিন্তু সেই গৃহে তাহার কোন সন্ধান নাই; সেইরূপ আমার সহিত কোন বিষয়ের সন্ধান নাই। আমি অমিতীয়, চিন্মাত্র, শুদ্ধ ও নিরঞ্জন সর্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত, এই জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞানীর হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মতরং তত্র ন জগন্ জগৎক্রিয়া ।

দৃশ্যতে সর্বদৃশ্যাত্মা স্বস্ববুদ্ধিপরম্পরা ॥ ৬৩ ॥

চিন্মণ্ডলমহাদর্শে প্রতিবিম্বমুপাগতা ।

কচিদ্ব্যক্তং কচিৎ সূক্ষ্মং নভঃ সর্বত্র তিষ্ঠতি ॥ ৬৪ ॥

যথা তথা চিদাকাশং ধীদেহোহন্যত্র চ স্থিতম্ ।

চিদাকাশময়ং বিশ্বং যতোহতো ধীরিতন্ততঃ ॥ ৬৫ ॥

ভ্রমন্তী তত্র তত্রৈব ভাসতেহর্কে ঘটাদিবৎ ।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ জন্মমৃত্যু স্রষ্টৃস্থখাদি চাখিলম্ ॥ ৬৬ ॥

আমি অতিসূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতর, আমাতে জগতের কোন ক্রিয়া নাই। কেবল সর্ব দৃশ্যপদার্থ আপন বুদ্ধিধারা আঘাতে দৃষ্ট হয়। আত্মা কেবল আপন আপন বুদ্ধির আশ্রয় মাত্র ॥ ৬৩ ॥

আমি চিন্মণ্ডলরূপ মহা আদর্শ; আমাতে কেবল বুদ্ধির প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া থাকে। যেমন নভোমণ্ডল সর্বত্রই বিদ্যমান আছে, সেইরূপ আমিও সর্বত্র বিদ্যমান আছি, কিন্তু কোন স্থানে ব্যক্তরূপে এবং কোন স্থানে সূক্ষ্মভাবে আছি। কোনস্থানে ও আমার অভাব নাই, সর্বত্র আমার সত্তা বিবেচনা করিবে ॥ ৬৪ ॥

যেমন বুদ্ধিগম্য প্রদেশে, কিম্বা বুদ্ধির অগম্য স্থানে সর্বত্রই চিদাকাশ অবস্থিত আছে, সেইরূপ এই বিশ্বই চিদাকাশ ময়। যেহেতু এই বিশ্ব চিদাকাশ ময়, অতএব বুদ্ধি ইতন্ততঃ সঞ্চারিত হইয়া থাকে কখন, এক বিষয়ে স্থির হইয়া থাকে না ॥ ৬৫ ॥

যেমন ঘটাদির মধ্যেও সূর্য্য প্রতিবিম্ব প্রকাশ পায়, সেইরূপ স্বপ্ন, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, অধর্ম্ম, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি সকলই সর্বত্র ভ্রমণ করিতেছে। স্রষ্টৃস্থখাদির কোন নিরন্তর একটি স্থান নাই। এক সময়ে যে বিষয়ে স্রষ্টৃ থাকে, সমরাস্তরে তাহাতে স্রষ্টৃ হয় ॥ ৬৬ ॥

জাগ্রত্যপি যুযা স্বপ্ন ইব জন্মাদিকং যম ।

দৃশ্যযোগবিরোগাত্যাং চিত্তো জন্মবিনাশধীঃ ॥ ৬৭ ॥

অভিব্যক্ত্যানভিব্যক্তিদোষাত্যাং শশিনো যথা ।

মহান্নমুণ্ডৌ তবজন্মমৃত্যু-

দুঃস্বপ্নধারাঃ কণভদ্রুদ্ব্যধিরঃ ।

পশ্চান্নাহং তাভিরলিপ্তরূপো

ঘনৈরূপেতৈর্বিগতৈরবেঃ কিম্ ॥ ৬৮ ॥

ইত্যেবং সততং ধ্যায়ন্মেকাগ্রমনসা যুধীঃ ।

সাক্ষাৎকরোত্যাত্মতত্ত্বং বাগ্গৌচররূপতঃ ॥ ৬৯ ॥

যেমন জাগ্রৎকালে স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ আমার জন্ম মৃত্যু এই কথাই অসম্ভব ; কেবল দৃশ্য পরার্থের যোগ ও বিরোগবশতঃই জন্ম ও বিনাশ বুদ্ধি হইয়া থাকে । যেমন চন্দ্ৰের অভিব্যক্তিকালে চন্দ্ৰের উদয় বলে এবং যখন ঐ চন্দ্র অব্যক্ত অবস্থার বিদ্যমান থাকেন, তখনই চন্দ্ৰের অস্ত এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, সেইরূপ জন্ম ও মৃত্যু ইহা ব্যক্ত-ব্যক্ত অবস্থা মাত্র ॥ ৬৭ ॥

স্ববুদ্ধ্যিতে এই জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ ইত্যাদি দুঃস্বপ্নধারার ভ্রাম প্রভীত হয়, কিন্তু ঐ সকল বুদ্ধি কণ ভদ্রুর । আমি জন্মমৃত্যুদ্বারা আত্মাকে অলিপ্ত দেখিতেছি, অর্থাৎ আত্মার জন্ম মৃত্যু কিছুই নাই । যেমন মেঘ উদয় হইলেও সূর্যের কিছু বিকৃতি হয় না এবং সেই মেঘ অপগত হইলেও সূর্য্য কোন বৈশিষ্ট্যভাব উপস্থিত হয় না । সেইরূপ জন্ম মৃত্যুদ্বারা আত্মার কোন ইতর বিশেষ হয়না ॥ ৬৮ ॥

স্বপ্নদর্শী পণ্ডিতগণ পূর্বোক্তপ্রকারে সর্বদা একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিয়া সাক্ষ্যের অসৌচর আত্মারসাক্ষাৎ কারলাভ করিতে পারেন । যে ব্যক্তি আত্মাকে সর্বদা বলিয়া চিন্তা করে, সেই ব্যক্তির অনায়াসেই আত্মতত্ত্ব পরি-জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

স্বরূপং নির্মলং শাস্তং মনস্ত্যজতি চেৎক্ষণম্ ।

তদৈব দৃশ্যসংস্কারশেবাৎ সংস্কৃত্যতীন্দ্রিয়ম্ ॥ ৭০ ॥

উখিতানুখিতাংস্তত্র ইন্দ্রিয়ারীন্ পুনঃ পুনঃ ।

বিবেকেনৈব বজ্রেণ হন্যাদিন্দ্রে গিরীনিব ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিত্তে সাংখ্যসারে রাজ-
যোগপ্রকারপরিচ্ছেদঃ ॥ ৬ ॥

যদি মনঃ আত্মস্বরূপ, শাস্ত ও নির্মল হইয়া ক্ষণকালও এই সংসার বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলেই দৃশ্য পদার্থেতে যে আত্ম-সংস্কার আছে, তাহার শেষ হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়গণও ক্ষুভিত হয়। তখন দৃশ্যপদার্থের অসারত্ব বোধ হইয়া আর সেই পদার্থে ইন্দ্রিয়ের গতি হয় না ॥ ৭০ ॥

যেমন দেবেন্দ্র বজ্রদ্বারা পর্বতসকল বিদীর্ণ করেন, সেইরূপ বিবেকীব্যক্তি বিবেকরূপ বজ্রদ্বারা উখিত এবং অনুখিত ইন্দ্রিয়স্বরূপ রিপুগণকে বিনাশ করিতে পারেন। যখনই ইন্দ্রিয়শত্রু প্রবল হইয়া মনকে বিষয়ে নিয়োজিত করিতে উদ্যত হইবে, তখনই তাহাদিগের মস্তকে বিবেকরূপ বজ্রনিক্ষেপ করিয়া সেই শত্রুদমন করিবে ॥ ৭১ ॥

ইতি সাংখ্যসারে উত্তরভাগে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

এবমাত্মানুভবিনো জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ।

স্পষ্টং বক্ষ্যে ভবেদ্ যেন জ্ঞানাজ্ঞানপরীক্ষণম্ ॥ ১ ॥

শ্রবণান্মননাদ্বাপি অন্যথাঅজ্ঞতাভ্রমাৎ ।

কুর্যাদ্ গুরুমবিদ্বাংসং স্মাচ্চাজ্ঞো জ্ঞাভিমান্যপি ॥ ২ ॥

নৈশ্বৰ্য্যানাগতজ্ঞত্বাদিকং জ্ঞানস্য লক্ষণম্ ।

তদৃতেহপি হি কৈবল্যং যোগভাষ্যকৃতেরিতম্ ॥ ৩ ॥

এই সাংখ্যসারের পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের বিবিধ উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এইক্ষণ যাহারা আত্মতত্ত্বানুভবদ্বারা জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, সেই সকল জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ স্পষ্টরূপে বলিব। এই সকল লক্ষণ-দ্বারা জ্ঞান ও অজ্ঞানের পরীক্ষা হইয়া থাকে। কোন্ ব্যক্তির জ্ঞানের পরি-পাক হইয়াছে এবং কোন্ ব্যক্তি অজ্ঞানী, তাহা অনায়াসেই বক্ষ্যমাণ লক্ষণ-দ্বারা জানা যাইবে ॥ ১ ॥

সদৃশরূপ উপদেশ গ্রহণ না করিয়া কেবল শ্রবণমনাদি হইতে প্রকৃতরূপে আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হয় না, বরং আত্মজ্ঞানের ভ্রম হইয়া থাকে এবং আত্ম-তত্ত্ব পরিজ্ঞানের অপারদর্শী গুরু উপদেশ গ্রহণ করিলে অজ্ঞ ব্যক্তিরাজ্ঞ আত্মজ্ঞানী বলিয়া বৃথা অভিমান করিয়া থাকে। যাহারা অজ্ঞ, অথচ অসং গুরুর নিকট উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহারা বৃথা আত্মজ্ঞানের অভিমান করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

অলৌকিক ঐশ্বর্য ও অনাগত বিষয়ের পরিজ্ঞান, ইহাই তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ। যে ব্যক্তি অসাধারণ ক্ষমতালালী এবং ভবিষ্যৎ বিষয় সকল বর্ত-মানরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তাহাকেই প্রকৃতজ্ঞানী বলা যায়। সাংখ্যোক্ত

শ্রোতস্মার্তানি বাক্যানি জ্ঞানিনো মোক্ষভাগিনঃ ।

লক্ষকাণ্যেব লিখ্যন্তে বিশ্বাসাতিশয়ায় বৈ ॥ ৪ ॥

যত্র সৰ্ব্বানি ভূতানি আত্মৈবাত্মদ্বিজ্ঞানতঃ ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৫ ॥

যঃ সৰ্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্ত্বং প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।

নাভিনন্দতি*ন ঘেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬ ॥

যোগসূত্রের ভাষ্যকার এতদ্ভিন্ন অষ্টাশ্রয় বহুপ্রকার কৈবল্যমুক্তির লক্ষণ বলি-
য়াছেন । (যোগসূত্রের ভাষ্যদর্শন করিলেই সেই সকল কৈবল্যমুক্তির লক্ষণ
পরিজ্ঞাত হইবে) ॥ ৩ ॥

মোক্ষভোগী তত্ত্বজ্ঞানিদিগের বিশ্বাসোৎপাদনার্থ শ্রুতি ও স্মৃতিতে তত্ত্ব-
জ্ঞানের উপদেশ বিষয়ে যে সকল বাক্য লিখিত আছে, ঐ সকল বাক্যই
মোক্ষভোগী তত্ত্বজ্ঞানীদিগের ব্রহ্মবিষয়ে বিশ্বাসের আতিশয্য উৎপাদন করে ।
(তত্ত্বজ্ঞানীরা শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিলে ব্রহ্মবিষয়ে তাহাদিগের যে
বিশ্বাস আছে, তাহাও বহুমূল হইতে থাকে । সেই বিশ্বাসই তাহাদিগের
আত্মবিজ্ঞানের অদ্বিতীয় কারণ) ॥ ৪ ॥

যাহাতে সৰ্ব্বভূত বিদ্যমান আছে, তিনিই আত্মা ; যাহারা সেই
আত্মাকে জানিয়া সৰ্ব্বভূতে একত্ব জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মোহই বা
কি এবং শোকই বা কি ? (সৰ্ব্বভূতকে আত্মস্বরূপে জানিলে তাহাদিগের
শোক ও মোহ হইতে পারে না ; সমদৰ্শী আত্মজ্ঞানীরা সৰ্ব্বদাই সকল
পদার্থ দর্শন করিতে পারেন ; অতএব কোন বিষয়েই তাঁহাদিগের শোক
অথবা মোহ থাকিতে পারে না) ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি সৰ্ব্ববিষয়ে স্নেহশূন্য এবং শুভাশুভ বস্তু পাইলে তাহাতে
অভিমান অথবা ঘেষ করেন না, তাঁহারই বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । জ্ঞানের
পরিপাক হইলে সেই ব্যক্তি কোন বিষয়ে অধিক স্নেহ বা ঘেষ করে না
অর্থাৎ আপন অভিলষিত বস্তু পাইলেও সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দপ্রকাশ করেন না
এবং কোন অপ্রিয় পদার্থ নিকটে আসিলেও তাহা দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া

ন বিস্মরতি সর্বত্র যথা সততগো গতিম্ ।

ন বিস্মরতি ^{ইচ্ছা-নিষ্ঠা} নিশেচতাং ^{চিহ্ন-মহা-মহা} চিন্মাত্রং প্রাজ্ঞধীস্থতা ॥ ৭ ॥

নোদেতি নাস্তমায়াতি স্থখে দুঃখে সুখপ্রভা ।

যথাপূর্বস্থিতির্যস্য স জীবমুক্ত উচ্যতে ॥ ৮ ॥

যো জাগর্তি ^{চিহ্ন} সুপ্তস্থে, যস্য জাগ্রত বিদ্যতে ।

যস্য নির্বাসনো বোধঃ স জীবমুক্ত উচ্যতে ॥ ৯ ॥

রাগদ্বेषভয়াদীনামনুরূপং চরমপি ।

সেই উপস্থিত অপ্রিয় বিষয়ে দ্বेष করেন না, তাঁহারা সকল বিষয়কে সমান জ্ঞান করেন ॥ ৬ ॥

যাঁহাদিগের জ্ঞান পরিপক্ব হইয়াছে, তাঁহারা কোন বিষয়ে বিস্মৃত হন না । যেমন বায়ু কখনও গতি পরিত্যাগ করে না, অনবরতই গমন করিতে থাকে ; সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানিদিগের কখনও কোন বিষয়ের বিস্মরণ হয় না, সকল বিষয়েই সর্বদা তাহাদিগের জ্ঞান অপ্রতিহত থাকে এবং সেই চিন্ময় আত্মাতে যে দৃঢ় নিষ্ঠা আছে, তাহাও বিস্মৃত হয় না । সর্বদাই সেই চিন্ময় পরমাত্মাতে অনুরক্ত থাকে ॥ ৭ ॥

সুখসন্তোগকালেও যাঁহাদিগের মুখ সুপ্রসন্ন হয় না এবং দুঃখভোগ কালেও যাঁহাদিগের মুখ মলিন হয় না, সুখে কি দুঃখে সকল সময়ে একরূপই থাকে, তাঁহাদিগকে জীবমুক্ত বলা যায় । (জীবমুক্ত পুরুষ কোন কারণে হর্ষিত হন না, এবং বিষাদ উপস্থিত হইলেও বিষন্ন হন না ॥ ৮ ॥

যিনি সুবৃত্তিকালে জাগ্রত থাকেন, অথচ যাঁহার জাগরণ অবস্থাও নাই এবং যাঁহার চিন্তে কোন বাসনাও নাই, সেই ব্যক্তিই যথার্থ জীবমুক্ত শব্দের প্রতীপাদ্য । আত্মতত্ত্ব পর্যালোচনা দ্বারা জীবমুক্তিলাভ হইলে সুবৃত্তি ও জাগরণকালে কোন ইতরবিশেষ হয় না, তাহার সকল অবস্থাই সমান থাকে ॥ ৯ ॥

রাগদ্বেষভয়াদির অনুরূপী আচরণ করিলেও যাঁহাদিগের অন্তর আকাশের ত্র্যম্বক নিৰ্ম্মল থাকে, তাঁহাদিগকে জীবমুক্ত বলা যায় । সাধারণ পুরুষের

যোহন্তুর্বেয়ামবদত্যচ্ছঃ, স জীবমুক্ত উচ্যতে ॥ ১০ ॥

যশ্চ নাহঙ্কতে, ভাবো, বুদ্ধির্যশ্চ ন লিপ্যতে ।

কুর্ষ্বতোহকুর্ষ্বতো বাপি স জীবমুক্ত উচ্যতে ॥ ১১ ॥

অপি শীতরুচাবর্কে অত্যুষ্ণেপীন্দুমণ্ডলে ।

অপ্যধঃপ্রসবত্যমৌ জীবমুক্তো ন চান্যধীঃ ॥ ১২ ॥

চিদান্ন ইমা নিত্যং প্রক্ষুরন্তীহ শক্তয়ঃ ।

ইত্যস্তাশ্চর্য্যজালেষু নাভ্যুদেতি কুত্বহলম্ ॥ ১৩ ॥

শক্তি-সকল

রাগ, দ্বেষ ও ভয় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের অন্তঃকরণকে যেরূপ আবরণ করে, জীবমুক্ত পুরুষকেও সেইরূপ আবরণ করে বটে, কিন্তু তাহাদিগের অন্তঃকরণে কোন বিকার হয় না। যেমন আকাশ স্বচ্ছ, সেইরূপ জীবমুক্ত পুরুষের অন্তঃকরণে রাগাদি হইলেও তাহা স্বচ্ছ থাকে ॥ ১০ ॥

যাঁহাদিগের অহঙ্কারভাব লক্ষিত হয় না এবং বুদ্ধি কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকে না। কোন কার্য্য করুক, আর নাই করুক, সকল অবস্থাতেই যাঁহাদিগের চিত্ত একরূপ থাকে, অর্থাৎ সর্ববিষয়ে উদাসীন, তাঁহাদিগকে মুনিগণ জীবমুক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

বরং রবিকিরণ শীতল হইতে পারে, চন্দ্ররশ্মি উষ্ণ হইতে পারে এবং অগ্নি অধঃশিখ হইতে পারে, তথাপি জীবমুক্ত পুরুষের বুদ্ধি বিচলিত হয় না। (সূর্য্যের শীতলতা, চন্দ্রের উষ্ণতা, অগ্নির অধোজ্বলন যেমন অসম্ভব। সেইরূপ জীবমুক্তদিগের বুদ্ধির চাক্ষুণ্যও অসম্ভব। তাহাদিগের বুদ্ধি পরব্রহ্মেতে যেরূপে একবার স্থির হইয়াছে, কদাচ তাহার অগ্ৰথা হয় না; সর্বদা সেই পরমাত্মাতে আসক্তচিত্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

জীবমুক্ত পুরুষের যে সকল লক্ষণ উক্ত হইল, এই সকল চিদান্নার শক্তি। চিদান্নার এই সকল শক্তি সর্বদাই প্রকাশ পাইয়া থাকে, কদাচ উহার অগ্ৰথা হয় না। জীবমুক্ত পুরুষ যে সকল আশ্চর্য্য শক্তিপ্রকাশ করেন, উহা চিদান্নার-মাহাত্ম্য এবং যে সকল আশ্চর্য্য শক্তিপ্রকাশ পায়, তাহাতে

পরব্যসনিধী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকৰ্ম্মণি ।

তদেবাস্বাদয়ত্যন্তনরসঙ্গরসায়নম্ ॥ ১৪ ॥

এবং তদ্বৈ পরে শুদ্ধে ধীরো বিজ্ঞান্দিমাগতঃ ।

তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্বির্বিব্যবহরমপি ॥ ১৫ ॥

যো নিত্যমধ্যাত্মময়ে নিত্যমন্তর্মুখঃ সুখী ।

গন্তীরশ্চ প্রসন্নশ্চ পিরাবিব মহাহৃদঃ ॥ ১৬ ॥

পরানন্দরসানুক্কো রমতে স্বাত্মনাত্মনি ।

সর্বকৰ্ম্মপরিত্যাগী নিত্যহৃষ্টো নিরাময়ঃ ॥ ১৭ ॥

কুতূহলের বিষয় কিছু নাই । চিংস্বরূপের মহিমাতে সকলই সম্ভব, কিছুই অসম্ভব নহে ॥ ১৩ ॥

যেমন পরপুরুষাসঙ্গাভিলাষিনী কামিনী স্বকর্তব্য গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেও মনে মনে সেই পুরুষাসঙ্গজনিত রসাস্বাদ অনুভব করে। সেই-রূপ যে সকল সুখীর ব্যক্তির। সেই পরমাত্মাতে অনুরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বাহ্য ব্যাপারে নিযুক্ত হইলেও সেই আত্মজ্ঞান-রসাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকেন । (পরপুরুষাসঙ্গিনী নারীগণ হস্তপদাদিদ্বারা গৃহকার্য্য করে বটে, কিন্তু সেই সকল কামিনীদিগের মনঃ সেই পুরুষেই আশ্রিত থাকে । এবং আত্মতত্ত্বানুরাগী ব্যক্তির।ও বাহ্য ব্যাপার নির্বাহ করে বটে, কিন্তু তাহা-দিগের চিত্ত সেই চিন্ময় পরমাত্মা হইতে অপসারিত হয় না, সর্বদাই সেই পরমাত্মাতে অনুরক্ত থাকে) ॥ ১৪ ১৫ ॥

যেমন পর্বত মধ্যে গন্তীর ও প্রসন্নজলপূর্ণ হৃদ বিদ্যমান থাকে । সেই-রূপ যাহারা সর্বদা আত্মানুরাগী তাঁহাদিগের অন্তরে সর্বদা নির্মল আত্মজ্ঞান জগ্ন সুখ বিদ্যমান থাকে । আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইয়া যাহাদিগের অন্তরে একবার নির্মল অতুল সুখ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাদিগের অন্তর হইতে কখনও সেই সুখ অন্তরিত হয় না ॥ ১৬ ॥

যাহারা অক্লকৃতিতে পরমাত্মজ্ঞান রসের আশ্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা সর্বকৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা সন্তুষ্টচিত্তে ও নীরোগশরীরে সেই পর-

ন পুণ্যেন ন পাপেন নেতরেনাপি লিপ্যতে ।

যেন কেন চিন্মাচ্ছন্নো যেন কেন চিদাশিতঃ ॥ ১৮ ॥

যত্র কচন শায়ী চ স সত্রাড়িব রাজতে ।

বর্ণধর্ম্মাশ্রমাচারশাস্ত্রমন্ত্রনয়ৈষিতঃ ॥ ১৯ ॥

নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পঞ্জরাঙ্ঘ্রিব কেসরী ।

বাচামতীতবিষমো, বিষয়াশাদৃশৈক্ষিতঃ ॥ ২০ ॥

মায়াতে রমণ করিতে থাকেন এবং কখনও আত্মজ্ঞানীরা সেই রসান্বাদে পরিতৃপ্ত হইয়া না, তাঁহারা যতই সেই আত্মানন্দ ভোগ করিতে থাকেন, ততই তাঁহাদিগের আত্মরস পিপাসা বলবতী হইতে থাকে ॥ ১৭ ॥

যে কোনরূপেই হউক, চিন্ময়ানুরাগীব্যক্তি যদি কোনরূপেও একবার সেই পরমাআনন্দ ভোগ করিয়া তাহাতে অনুরক্ত হইতে পারে, তাহাই হইলে সেই ব্যক্তি কখন পাপে, পুণ্যে অথবা অশু কোন বিষয়ে লিপ্ত হয় না । আত্মজ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তির চিন্তা আর কোন বিষয়ে বাধ্য হয় না । তিনি পুণ্য কৰ্ম্ম করিলে সেই পুণ্যফলে তাঁহার স্বর্গাদি ভোগ হয় না এবং পাপাচরণ করিলেও নরকে পতিত হইয়া না ॥ ১৮ ॥

আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি যে কোনস্থানেই থাকুন না কেন, সকলস্থানেই বর্ণধর্ম্ম আশ্রম ধর্ম্ম, আচারশাস্ত্র, মন্ত্র এবং নীতি এই সকল বিষয়ে অধ্বিত হইয়া রাজচক্রবর্ত্তীর স্থায় বিরাজমান থাকেন । কোনস্থানেও তত্ত্বজ্ঞানীর পদের অথবা স্তূপের হানি হয় না, বরং ক্রমশঃ তাহার অতুল আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে থাকে ॥ ১৯ ॥

যেমন কেসরী পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া বহির্গত হয়, সেইরূপ আত্মতত্ত্বদর্শী-ব্যক্তি জগজ্জাল ছেদন করিয়া নির্গত হন । তখন তাঁহাকে কোন বাক্যদ্বারা নিবারণ করা যায় না এবং বিষয়াশার প্রলোভনদ্বারাও বারণ করা যায় না । তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া যান এবং আর সংসারকরা-বাসে আবদ্ধ হন না ॥ ২০ ॥

কামপ্যপগীতঃ শোভাং শরদীব নভস্তলম্ ।

নিঃস্তোত্রো নিন্মস্কারঃ পূজ্যপূজাবিবর্জিতঃ ।

সংযুক্তো বানিযুক্তো বা সদাচারনয়ক্ৰমৈঃ ॥ ২১ ॥

এতাবদেব খলু লিঙ্গমলিঙ্গমূর্তেঃ

সংশান্তসংসৃতিচিরভ্রমনির্বৃত্তস্য ।

তদ্যস্য যন্মদনকোপবিষাদলোভ-

মোহাপদ্যমুদ্ভুতিনিপুণং তনুত্বম্ ॥ ২২ ॥

তুর্য্যবিশ্রান্তিযুক্তস্য প্রতীপস্য ভবার্ণবাৎ ।

যেমন শরৎকালে আকাশমণ্ডল নির্দোষ হইয়া অল্পপম শোভা প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান রূপ অসিদ্ধারা সংসার মায়াপাশচ্ছেদন করিয়া বহির্গত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তিও সেইরূপ অতুল শোভা ধারণ করেন । তখন সেই ব্যক্তি কোনরূপ স্তবেব বাধ্য হন না, নমস্কারাদি প্রণিপাত করিলেও বশীভূত হইয়া সংসারে পুনর্গমন করেন না, কাহার পূজা ইচ্ছাকরেন না এবং কাহাকেও পূজা করিতে চাহেন না । আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি সদাচার ও নীতিশাস্ত্রদ্বারা সংযুক্তই হউন, অথবা অনিযুক্তই থাকুন, কোনরূপেও তাঁহার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না । সেই ব্যক্তি সদাচার ও নীতিশাস্ত্র পালন করিলেও তাঁহার কোন মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হয় না এবং তাঁহার অনাদর করিলেও তাঁহার তেজের হানি হয় না ॥ ২১ ॥

যাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সংসার শাস্ত হইয়া চিরকাল-জনিত ভ্রম নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং তাহাদিগের কোনরূপ লিঙ্গশরীর প্রাপ্তি হয় না । এই পর্য্যন্ত জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ কথিত হইল । যাঁহার উক্তরূপ মুক্তিলক্ষণ আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার মদনকোপজনিত বিষাদ, লোভ ও মোহস্বরূপ আপদ প্রতিদিন ক্ষীণ হইতে থাকে । কখনও মুক্তব্যক্তি লোভ মোহরূপ আপদে পতিত হয় না ॥ ২২ ॥

যাঁহারা পরমাশ্রান্ত বিশ্রান্তি লাভ করিয়া ভবার্ণবের পারে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা ক্রতিস্থিতিবিহিত ক্রিয়া করুন, আর নাই করুন, তাহাতে

ন কৃতেনাকৃতেনার্থো ন ক্রতিশ্রুতিবিভ্রমৈঃ ॥ ২৩ ॥

তনুং ত্যজতু বা তীর্থে স্বপচন্ত গৃহেহথবা ।

জ্ঞানসম্প্রাপ্তিসময়ে মুক্ত এবামলাশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

ন মোক্ষো ন ভসঃ পৃষ্ঠে ন পাতালে ন ভূতলে ।

সর্ববিশাসজ্জয়ে চেতঃকরো.মোক্ষ ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৫ ॥

জীবমুক্তপদং ত্যক্ত্বা স্বদেহে কালসাংকৃতে ।

কোন উপকার বা অপকার হয় না । আশ্রিতব্যজ্ঞানীরা কোন ক্রিয়া করিলেও তাহাতে কোন বিশেষ পুণ্যসঞ্চয় হয় না এবং তাঁহারা কোন কার্য না করিলেও তাহাদিগকে পাপ স্পর্শ করিতেও পারে না । মুক্ত পুরুষেরা ভবসাগরের পার হইয়া যান ॥ ২৩ ॥

যাহারা মুক্ত হইয়া অন্তঃকরণ হইতে অহঙ্কারাদি সর্বপ্রকার দোষ বিদূ-
শিত করিয়াছেন, তাঁহারা তীর্থস্থানেই তনুত্যাগ করন্ অথবা চণ্ডালগৃহেই
দেহত্যাগ করন্, তাহাতে তাঁহাদিগের সেই মুক্তির অত্যাধিক হয় না । মুক্ত-
ব্যক্তি চণ্ডালগৃহে দেহত্যাগ করিলেও তাঁহার নরকভোগক্লেশ হয় না এবং
পুণ্যক্ষেত্রে তনুত্যাগ করিলেও স্বর্গভোগাদি জন্ম স্রবের বৃদ্ধি হয় না ।
তাঁহাদিগের পুণ্যাপুণ্য সকলই সমান ॥ ২৪ ॥

সংসারবাসনা পরিত্যক্ত না হইলে, আকাশে গমন করিলেও তাহার
মোক্ষ হয় না, পাতালে গেলেও মুক্তি পায় না এবং পৃথিবীতেও তাহার
কৈবল্যলাভ করিতে পারে না । যখন সর্বপ্রকার আশার সংকল্প হইয়া বিঘ্ন
হইতে চিত্ত নিবৃত্ত হয়, তখন সর্বত্রই মুক্তিলাভ হইতে পারে । আর যাহারা
সংসার মায়াজালে আশ্রিত হইয়া নিরন্তর সেই সাংসারিক বিষয়ের চিন্তায়
তৎপর থাকে, জ্ঞানোৎপাদনের উপায় অন্বেষণ করে না ; তাহাদিগের কোন-
রূপেও মুক্তিলাভ হইতে পারে না ॥ ২৫ ॥

যেমন পবন নিশ্চলতা লাভ করিয়া স্থিরতাব আশ্রয় করে, সেইরূপ
জীবমুক্ত ব্যক্তি জীবমুক্তিপদ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় দেহ কালহস্তে সমর্পণ-
পূর্বক কৈবল্য পদ পাইয়া নিশ্চল হইয়া থাকেন । জীবমুক্তির অবসরকালে

বিশত্যা দেহমুক্তত্বং পবনোহম্পন্দতামিব ॥ ২৬ ॥

অনাশ্চাখিলশৈলাদিপ্রতিবিশ্বে হি যাদৃশী ।

স্বাদ্ দর্পণে দর্পণতা কেবলাস্মরূপিণী ॥ ২৭ ॥

অহং স্বং জগদিত্যানৌ প্রশান্তে দৃশ্যসম্মমে ।

স্বাত্মাদৃশী কেবলতা হ্রিতে দ্রষ্টব্যবীকণে ॥ ২৮ ॥

চিন্মাত্রং চেত্যরহিতমনস্তমজরং শিবম্ ।

অনাদিমধ্যানিলয়ং যদনাধি নিরাময়ম্ ॥ ২৯ ॥

যখন এই দেহের পতন হয়, তখনই তিনি কৈবল্যপদপ্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মাতে লীন হন। কখনও সেই মুক্তির অভুত্ব হয় না, চিরকাল সেই মুক্তপুরুষ অতুল আনন্দ ভোগ করিতে থাকেন ॥ ২৬ ॥

যেমন যে দর্পণে শৈলাদিপদার্থ সকলের প্রতিবিম্ব পতিত না হইলেও সেই দর্পণের দর্পণতা সিদ্ধ আছে, সেইরূপ আত্মরূপ দর্পণেও সকল পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত না হইলেও সেই আত্মরূপ দর্পণের দর্পণতা সিদ্ধ আছে। (যেমন নির্মল দর্পণে কোন বিষয়ের প্রতিবিম্ব পতিত না হইলেও সেই দর্পণের প্রতিবিম্ব গ্রহণশক্তি থাকে এবং আত্মার মালিন্য নিবারণ হইলেই সেই আত্মাতেও দৃষ্টাদৃষ্ট সকল পদার্থই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। সেইরূপ মুক্তব্যক্তির আত্মাতে কোনরূপ দোষ না থাকিলেও সকল বস্তু সেই নির্মল আত্মাতে প্রতিকলিত হইতে থাকে। কিন্তু কখনও তাঁহার মনের শান্তিভঙ্গ হইতে পারে না) ॥ ২৭ ॥

“আমি, তুমি” ইত্যাদি বুদ্ধির শাস্তি হইলেই আত্মা হইতে জগতের সত্য স্ববুদ্ধি বিদূরিত হইয়া যায়, তখন বুদ্ধি দৃষ্টপদার্থ পরিত্যাগ করিয়া সেই দ্রষ্টা আত্মাকেই সত্য বলিয়া জ্ঞান করিবে এবং আর কিছুই প্রকাশ পায় না, কেবল সেই পরমাত্মাই প্রকাশ পাইতে থাকেন। যাহার এইরূপ অবস্থা হয়, তাহা-দিগকেই নিত্যমুক্ত অর্থাৎ পরমামুক্তির ভাজন বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ॥ ২৮ ॥

পূর্বোক্ত প্রকার পশ্চিমমুক্তি লাভ হইলে সেই ব্যক্তি চিন্ময়, চিত্তধর্ম বহির্ভ, অনন্ত, অজর এবং সর্বমঙ্গলময় হইয়া থাকেন। তাঁহার আদি অবস্থা

ন শূন্যং নাপি চাকারং ন দৃশ্যং ন চ দর্শনম্ ।

অনাধ্যমনভিযুক্তং তৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুরিচিতে সাংখ্যসারে জীবমুক্তি-

পরমমুক্ত্যোঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৭ ॥

ইতি সাংখ্যসারশ্রোতরভাগপ্রকরণং সমাপ্তম্ ।

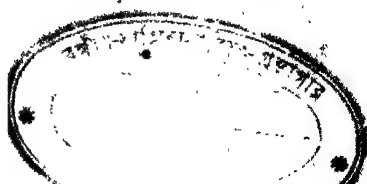
॥ ৩ ॥ তৎ সৎ ॥ ৩ ॥

অর্থাৎ সাংসারিক ভাব থাকে না । কোনরূপ জরা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, যে রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন, সেই অবস্থার শেষ হয় না, সর্বদাই মধ্য-ভাব প্রাপ্ত হইয়া একরূপে চিরকাল অপরিণীত আনন্দভাগ করিতে থাকেন, তাঁহার কোন আধিব্যাধি হয় না ॥ ২৯ ॥

কৈবল্যমুক্তিলাভ হইলে বাহ্য কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা শূন্য নহে, কোন প্রকার আকারবিশিষ্ট নহে, দৃশ্য নহে, দর্শন নহে । তাহার কোন আখ্যা নাই, তিনি অভিব্যক্ত নহেন, অর্থাৎ কোনরূপ ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না ; ইহাই পরমমুক্তির প্রকৃত লক্ষণ ॥ ৩০ ॥

ইতি সাংখ্যসারে উত্তরভাগে সপ্তম পরিচ্ছেদঃ ॥ ৭ ॥

সাংখ্যসার সমাপ্ত ॥

OPINION.

FITZ-EDWARD HALL, D. C. L., OXON. represents the book as follows :—"The *Sankhya-sara*, by vijñāna Bhikṣhu, (বিজ্ঞানভিক্ষু) lays out the whole of the Sankhya system within a small compass, and yet perspicuously. . . . In the *Sankhya-sara* we have the best known existing treatise in which to study the system ascribed to Kapila."

Colebrooke represents the *Sankhya-sara* as being a "treatise on the attainment of beatitude in this life." *Miscellaneous essay*. Vol. I., p. 181.
